

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易玩辭集解卷六七

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣邱桂山

謄錄監生臣史映淼

欽定四庫全書

周易玩辭集解卷六

翰林院編修查慎行撰

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

本義謂損兌澤之深益艮山之高損下益上剝民奉君之象所以為損愚竊按内卦本乾外卦本坤損乾之三益坤之上以陽之有餘補陰之不足損亦時為之也所以不損初二而損三者陽之數至三則已盈損者殺其盈也卦體六爻皆應所以有孚象義只是有孚二簋可用享七字盡之中間元吉无咎可貞利

有攸往十字多從有孚中來文王自為問答言損而有孚將何所用之乎可用二簋以享也凡宴享之禮八簋為盛四簋為中二簋其最簡者即左傳苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜可羞于王公之意

胡雲峯曰占辭之繁自坤卦來未有如此詳悉者損本拂人情之事未必大吉未必无過未必可固守未必可有往惟損其所當損于理可行而人信之其占乃如此耳觀孔子于有孚上加一而字其義昭然

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

本義于彖傳㪅釋末句似乎太略愚竊據程傳及諸儒之說詳釋之損下益上者卦體也損對益言此損

則彼益故彖傳兼言之專取以剛益柔蓋剛可損而柔不可損故不以損上為損而以損下為損損下益上其道上行卦體本如此以人事言損下則下與上俱損又有民貧君不獨富之義卦彖發損之理彖傳明損之用所以揭過元吉等十字專釋曷之用二句謂二簋之簡應用于損之時又恐人泥于二簋用享一語為已盡損之道故復就時之義而推廣言之以卦畫言剛必至三乃損柔必至三乃益所謂損剛益柔有時也以天下之理言之不當虛之時而益不當盈之時而損皆非可常之道所貴損益盈虛與時偕行也彖傳言盈虛者惟剝損二卦消息盈虛乃造化循環之理孔疏云鳧足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但時之所在不能不爾陸君啟曰因損而知盈之必虛聖人不能留其時之去能為不盈因益而知虛之必盈聖人不患其時之不來患其欲速朱磐巷曰一卦有一卦之時一爻有一爻之時

損不獨在三益不獨在上所謂與時偕行也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

同此少男少女山上有澤則氣通而成咸山下有澤則氣泄而成損然澤氣下行又有流惡疏穢之義先儒多謂少男少女血氣方剛忿起如山少女柔順以悅欲流如澤不損則忿益欲縱矣懲之窒之之道貴日損君子之修德以之愚又謂人性本善如山之靜如澤之清其忿也有觸之者也其欲也有誘之者也亦不出陰陽二類陽惡莫如忿以内卦言上六下而成兌悅則其忿消而不熾所謂懲也陰惡莫如欲以外卦言九三上而成艮止則其欲遏而不流所謂窒也

初九已事遄往无咎酌損之已音紀下同

象曰已事遄往尚

合志也

古注已讀作以故以已事謂止其事從未多從此解

黄氏曰抄云三說雖不同而皆主于初九自損以應六四惟來矣鮮曰已者我也今從之卦體六爻相應内三爻皆損已以益人者也初應四以濟柔為事四有疾初當往救若視為他人之事未免遲回觀望矣聖人親切告之曰此非他人之事而已事也速往則无咎遄則有咎矣酌損之說遄往中亦以損之良方救病如救火固當遄往用藥時或緩或急又須細細商量故曰酌又如飲酒然量其所受隨器而止乃初之所以益四也四正欲損已之疾以求助于初得初之遄往其志豈不相合初曰遄往四曰使遄皆是宜急不宜緩之意故云尚合志也

九二利貞征凶弗損句益之象曰九二利貞中以為志也

程傳二以剛中當損剛之時以柔悅上應六五陰柔之君則失其剛中之德矣故利于貞以自守而戒其以征取凶弗損益之分兩句讀蘇氏易傳云天下固有不必損已而可以益人者則其益為无方是已小象中以為志程傳本利貞說來謂志存乎中則自正矣愚竊謂內三爻皆以益上為志者初之遄往速與心合者也二之應五獨心向之耳故云中以為志守其剛中乃所以益柔中其迹不往而心往也二之益五如此觀反對卦損之九二即益之九五損之六五即益之六二此以弗損為益彼之受益如獲十朋之龜兩爻皆云弗克違正可互相發明

愚又按兩卦之受益者不在九二九五而在六五六二以柔中故也亦有謙受益之義

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

程傳謂三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以益三本義謂下卦本乾而損上爻以益坤一陽上而一陰下一人行而得其友也來矣鮮謂益下卦三爻居于損上三爻三人行六三上行而居四也損一人損六三也諸説各不同愚竊謂卦以損下得名三人行似當兼指内三爻損一人一人行似皆指六三一爻得其友者謂上與三應也天地間陰陽對待兩而已故三為當損之數亦是當損之爻三而損一兩也一而得友亦兩矣少女少男艮兑相合而成化醇化生之功繫傳所謂致一也小象申之曰三則疑謂内卦三爻本乾外卦三爻本坤則疑于陰陽不相交合一陽行而上彼此相應矣復何疑哉胡雲峯曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三于上為得友上于三為得臣三與上

成兩矣九二利貞六五元吉二與五成兩矣
初合志四可喜初與四成兩矣故曰三則疑

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

凡剛柔失中者謂之疾六四以陰居陰而乘承皆陰其疾在柔常失之緩緩則宜以急治之損剛益柔乃對症之藥四與初正應遄字從初爻來初之遄往若四有以使之速來以損其柔緩之疾者兌悅在下有喜之象疾則有咎疾已損矣何咎之有小象于可喜上加一亦字言无疾固可喜今損其疾則與无疾同亦可喜也張參陵曰使字要重看疾是自家的疾全在自家主張來損我疾者尚且用遄而我且玩愒優柔何以能去其疾故曰使遄有喜
疾能損便是喜便无終迷之咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也

黄氏日抄云古注與本義皆云獲益而得十朋之龜益謂兩龜為朋也惟程傳或益之為句十朋之為句龜弗克違為句愚竊按程傳舍象而言理故云十者衆詞龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜策不能違也云云今不從六五柔順得中受益之主也上乃受益之地五以受益之主而所居非受益之地未不求益而物自益之不知所從來故曰或自二至上中虛有離象離為龜十朋之龜重寶也既不知其所自來豈能違之而去違者辭避之意以其不可避知其非妄求故元吉古者以貝為貨兩貝為一朋漢書食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋是已大凡人之益我必有所自來爻云或益之未定指為何爻小象推原其意或者其自上祐乎程傳以謂自上天降之福祐愚竊謂上字

當指上九損三本以益上因上與五比不私爲已有而歸諸五五之祐蓋自上爻來也何以不言九二五與二正應不得云或二在下不得言自上也

又按否泰初上相易故茅茹象同損益二五相易故龜朋象同既濟未濟三四相易故鬼方象同皆反對之例觀變

上九弗損句益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

本義上九居卦之上受益之極而欲自損以益人也惠而不費故曰得臣无家黄氏曰抄云諸家皆謂得臣无間遠邇惟蔡氏鄒氏謂得臣之國爾忘家者愚竊按弗損益之爻詞與二同二不損已以益人上不

損下以益巳三以陰從陽曰得友以內對外也上以陽應陰曰得臣以上對下也各據爻位言上與三正應得三之益為得臣象近與五比不敢私受三之益而歸諸五為无家象居卦之上其道上行故象辭无咎貞吉利有攸往歸之何以致此曰有孚有孚者心也象申之曰大得志可見天施地生充滿盈溢上以大公无我為益不以自私自利為益其志不大得乎錢國瑞曰上二皆曰弗損益之有三為損于中與五互成坤體二惟弗損是以剛中貞之于下而于五為益之上惟弗損是以剛正祐之于上而于五為益之亦合五上兩爻看

項平甫曰六三所以損也故爻詞極論損之精義上九受損之益者也故爻詞備言損之成效

愚按卦體不獨六爻相應每爻亦與象詞應初之象曰上合志二之象曰中以為志上之象曰大得志即

卦彖所云有孚也二以无損有益為貞上以益五為貞即卦辭所云可貞也四之无咎即卦辭之无咎五以受益弗克違元吉即卦辭之元吉也初之遄往四之使遄上之攸往即卦辭之利有攸往也

建安邱氏曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合六爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可損也故曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益三則有餘于陽當損其一以與上故曰損一人此三爻皆知損者也其在上卦四陰虛損初陽以為益故曰損其疾五受二之益而又得上之益故曰或益之上與三為往來之爻既得三之益不待損人以益已故曰弗損益此三爻則處損而得益者也

楊誠齋曰損之道凡七而所以損者一也二簋可享損奢以從儉也大象之懲忿窒欲六四之損疾損不善以從善也初之益四二之益五三之益上此損已以益人也五虛中以受諸爻之益此損已而取人之

益也初以已益人而又酌損此損之損也三以一人之損而得友五為損主而得益此損之益也二與上之弗損此不損之損也

所以損者一有孚是也

胡雲峯曰上經陰陽各三十畫然後為否泰下經陰陽各三十畫然後為損益愚按雜卦傳云損益盛衰之始也泰之陽極于三即交坤之上六而為損衰之始也否之陰極于三即交乾之初九而為益盛之始也關子明易傳亦云始衰者由盛而損始盛者由衰而益先儒謂損所以保泰益所以治否故四卦當合看

愚又按據本義卦變之例損益二卦彖傳皆有上下二字亦可作卦變說朱子于損但云損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰于益但云損上卦初畫之陰益下卦初畫之陰只就反對說十九卦可以類推矣

䷩ 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

卦體六爻皆應與損同而二五得位得中適與損相反遂成損上益下之象震在五行為木巽在八卦為木故利涉大川胡雲峯曰他卦彖言利往者不言利涉益兼之所為益以興利也愚又按攸往中已包得涉川但平時之利益不見其大故又從濟變說益下之利有加无已如此

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

上下指初四兩爻卦之變自否來損上卦四之剛以益下卦初之柔也兩爻中又以四為卦主王者之道惟在利民故取下則謂之損下與下則謂之益下損之彖傳但言損下不言損民此則說出民說快之也耕田鑿井帝力何有王者之民皥皥與驩虞不同故曰无疆自上下下承損上益下來自上而能下下是謂天道下濟而光明仁心仁政光被四表也二柔中正五剛中正何往不利故曰中正有慶木道木字王輔嗣云木以涉川為常而不溺者也程傳謂益字誤作木來矣觧謂木當作水三說不同本義于本卦不添註脚而于或問發之或問程子以木道本益字之誤朱子曰看來只是木字有八卦之金木水火土有五行之金木水火土如乾為金易卦之金也兌為金五行之金也巽為木是易卦取象震為木是五行之木也愚按卦體震陽木也巽陰木也彖傳云利涉大川木道乃行即中孚乘木舟虛之義惟涉川乃見木

之利于用細玩乃行語氣當從注疏或問作木道无疑以上釋卦彖已畢益動而巽二句復就卦德言人事之益動者振作有為巽者深入有漸所以功崇業廣而日進无疆天施地生二句復就卦義言造化之益乾分一陽于坤而為震坤一陰上升乎乾而為巽于時為春夏所以品物咸亨而其益无方凡益之道二句又合造化人事言之凡此損上益下之道皆時為之也王者之于民春不足而補秋不給而助初非有意市恩惟其時而已夫益下之道亦當與時偕行況損下以益上乎此又聖人言外之意

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

先儒多謂風雷之勢交相助益愚竊謂撓物者莫疾乎風動物者莫疾乎雷風雷一過而天地為之改觀惟其疾也君子以之遷善改過而則字只是雷厲風行取及時奮迅之意洪覺山曰遷善改過无所疑貳

可謂大勇者矣何以能即遷即改也勇莫神于幾初也初之不審時過而後及焉則其及也不力矣是故震巽一陰一陽之始生幾之謂也張橫渠有云利者為神滯者為物二語良可思

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

先儒多以初為始進之臣五用之以益民者愚竊按損以上受下之益者上爻也益以下受上之益者初爻也損上得九而成艮艮止者以无事為義故曰弗損益之益初得九而成震震動者以有事為功故曰利用大作初在下民也尚書召誥庶殷丕作傅云大作言勸事此其義震位在東東作方興亦服爾耕十千維耦其大作之象乎當益之世上有惠心之主民安耕鑿之天豈非元吉无咎象申之曰下不厚事謂

益乃下民厚生之事顧下不能自厚其事必有人焉為之制田里教樹畜方得用其力而為大作以見益下之權操之自上也舊注以大作為受益不可无所報效又云下本不當任厚事似于元吉无咎之義難合先儒又或以初為大有作為之人于爻辭不无顛倒繫傳耒耨之利以教天下蓋取諸益本義注云二體皆木上入下動天下之益莫大于此故竊援此義以釋初爻之象

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

本卦與損反對此爻即損之六五故取象同損卦義在益上五承上所受者上之益也益卦義在益下二與五應所受者其五之益乎但曰或益之則不知其所自來似難拘正應也柔順中正虛而能受自然貞

吉但須永守不變耳王用享于帝本義謂以其居下而受上之益為卜郊之吉先儒或云二永貞虛中之心必如人君對越在天小心翼翼也此一句乃占中之象愚按帝出乎震齊乎巽本卦兼此二體原有帝之象但二居臣位如何稱王而用享于帝或是大司徒以祀禮教敬之意所不可知象曰自外來先儒謂初九本自四來居于初爻以其與二非正應故曰或益之愚按卦體本以四益初者也而二受其益故曰自外來外者外卦也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭象曰益用凶事固有之也

本義六三陰柔不中不當得益者也有益之以凶事者警戒震動乃所以益之也程傳以守令救災為言

愚又按林黄中曰凶事有三有札瘥之政有死喪之禮有甲兵之事歉歲曰凶益之時損上益下其為凶荒札瘥之政乎潘氏曰汲黯發倉廩以救饑民益之用凶事也今據此義推之周禮荒政十二首曰散利六官之屬倉人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之司救于天灾民病則施惠司市司關凶荒則无征掌客凶荒則殺禮士師凶荒則移民通財不獨大司徒以荒政聚萬民也益之用凶事非饑而賑恤也告公用圭即荒政散利之事周禮珍圭以徵守以卹凶荒注珍鎮圭也王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致命焉程傳亦云大夫執圭而使所以申信也三居下卦之上非无位者但行不敢擅專用圭以告于公者乃發積儲耳象曰固有之也積儲本以備荒如旅師聚粟遺人委積之類本民間固有之物不用更求益也公指六四近君之大臣也三與四比故曰有孚惟有孚故三告而四從當益之時聯上下之情者

在三四兩爻胡雲峯曰以二體言則二五各居中以全體言則三四並居中故中孚以三四為中此三四稱中行本義釋小象云欲其因心衡慮而固有之也大難理會

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

愚按卦體自乾坤來四自上而遷于初初自下而遷于四坤為國土有遷國之象人情安土重遷遷國于民何利而云利用為依遷國即商書視民利用遷周禮小司寇掌外朝之政國遷一事必致萬民而詢問之意葉竹埜曰邦畿千里惟民所止不得已而徙都必民心樂從而后可非以國徙實以民遷也商自契至湯凡八遷至盤庚五遷周則公劉遷邠太王遷岐文王遷豐遷岐武王遷鎬成王卜洛所謂一勞而永

遷也告公者謀及卿士也必衆謀僉同四乃從而行之无非以益下為志耳周之東遷晉鄭焉依此依字之義愚又按三四兩爻當合看周禮廩人以歲之上下詔國用若食不能二鬴則令邦移民就穀士師又有移民通財之道皆因其凶荒相賙而皆為遷徙者也合爻詞觀之因凶事而議遷移民也三告四從无非以益民為志前曰告公

此曰告公從彼此正相應

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

卦體損上益下在第四爻五居四之上操損上益下之權者也剛中居尊實心惠民故曰有孚上孚于下也勞心以惠民即損上以益下其為元吉勿問而可知與萃九五未占有孚義同再曰有孚者下孚于上

也民皆謂居之惠我以德非口惠而實不至者也四以益為志五則大得志而爻相比君臣志合天下有不咸受益者乎

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

先儒謂卦體上下互易為恒本爻即恒九三故彼曰不恒此曰勿恒愚又謂風以從雷為恒雷以得風為益上九居巽之極下與三應進退无常惟求三來益已國富而家貧財聚而民散非但莫益之且或擊之矣推原其致凶之故皆由立心勿恒也損之上九弗損則吉益之上九莫益則凶可見損下是一時權宜之計益下是萬古不易之規損不可恒益則當恒者也程傳于偏辭二字詮釋不甚明白困學記云莫益

之者上无以益人也所以象云此特就其慳吝一節而言若槩論其生平有巧取強奪罄竹難書者矣豈特莫益一端而已故曰偏辭也自外來人人得而擊之也黄氏日抄云凡求益者皆偏辭林次崖曰偏辭猶云一偏說話也究言之一定有擊之者

乃危之之詞自外來歸咎在致其來上

業竹埜曰先王之于民必有以與之斯有以取之後世授田无法農民已无可耕之地山澤一孔之利皆歸公上而无遺上之人畧不加恤方且苛政而重役之是徒知閭師任民之貢而不知太宰任民之職也

象數論曰分田授土于下貢稅終事于上上與下交相損益者也以損卦觀之初九粟米之征也九二布縷之征也六三力役之征也四損民之疾苦者也百姓足君孰與不足故五有或益之龜不以天下自富故上有无家之罄以益卦觀之初之大作受田而耕六二享帝春秋祈報國之大事在祀與農二爻皆養

生之事也六三凶事送死之事也四之遷國封建諸侯各行井田也九五惠心以不忍之心行不忍之政也損益之道如此聖人逆知後世剝下奉上不授田以養民則上无益下之道矣民買田以自養又復重稅驅而納諸溝壑使下損无可損而俗吏猶曰十一而稅先王之制也是上之于下非益之乃擊之也故以上九終焉

愚按山澤形也有形者必敝山有時崩澤有時竭故主損風雷氣也氣以神行鼓動萬物惟主生長何曾虧損故主益山在上澤在下上實而下虛故為損風在外雷在內外散而內盈故為益山吸澤之氣風動雷之威觀損益二卦聖人之行事見矣

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

下五剛而上一柔三月之卦也五剛皆以決上爲義胡雲峯曰以五陽去一陰亦易易耳而彖爲危懼儆戒之辭不一爲君子謀至矣愚按彖詞以揚于王庭一句爲主專指上爻君側用事小人也小人在君側而用事豈易決去必先暴其罪惡使小人无地自容然衆君子雖同聲相應亦有危道爲五陽計尤當自相告戒不可專事攻擊故曰告自邑不利即戎黄氏日抄云程朱皆以告自邑爲先自治然恐自乃自從之義如云告戒自其居邑始也不利即戎若依舊注相與合力解則是利即戎矣愚按上文既云不利即戎何以復利攸往當剛長之時又恐其失機會也他卦利往以效言此利往以事言剛長從復卦一陽來故復曰利有攸往此亦曰利有攸往何伯宗曰于復欲舒君子之氣故其辭平于夬欲密君子之幾故其

辭危

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夫子妙在以決字釋夬之義先儒云以決訓夬內含決去果決二意愚竊按說文決流行也從水不從冫初无衝決潰決之解一陰在五陽之上有必去之勢而未能即去全要不動聲色如水之流行而百折必東中間自有潛移默奪之用所謂剛決柔者如此以決之名與剛便凜凜不可犯健而說二句正善其決之道以卦德言健則有力悅則能和和者事合機宜動中肯綮非和柔調停之謂也柔乘五剛正其飛揚

跋扈時五與之比恐君心為其所惑故有厲夫子于危厲處看出卦之全局曰孚號有厲其危乃光也五之象曰未光則孚號當指五衆陽與五同德皆號于五卒頼五以去上一小人去而衆賢盈朝豈非邦家之光乎所尚乃窮指上六小人所尚者兌上之口耳我不即戎則彼之讒口无所施伎倆乃窮矣彼窮則我利復初剛反之始夬上剛長之終五剛並進一柔自退必至此乃終者終指乾對姤一陰始生說又有除惡務盡之意朱子曰今人謂陽不能无陰君子不能无小人故小人不可盡去今觀剛長乃終一言則聖人豈不欲盡去耶但所以決之者自有道耳

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天本義謂潰決之象又以施祿及下為潰決之意以潰決釋夬字殊難理會又云居德則忌未詳

程傳謂居德為安處其德則者約也忌者禁也約立禁防而无潰散黄氏曰抄亦以程傳為難曉楊遁山云以德厚自居則忌之所集鄒氏曰澤上于天勢必將決而下流君子觀此象以之施祿則可以之居德則不可愚竊據後說推明之雲上于天為需澤尚有待今澤上于天一決注便成雨澤以潤下為義君子之施祿及下恩澤下逮之謂也居德與施祿相反居者吝而不施也人君當施澤于下不當居德于上居德乃人君所最忌者德字只作澤字解于理易通或云施祿及下小人既畏其威復懷其德若居而不施而自以為功非徒不感且以為忌矣又似太多轉折

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯四陽初曰壯趾夬五陽初爻加一前字人為自往无前之象君子之決小人論理固當勝但須量力

審勢瞻前顧後不可先挾必勝之心初以剛居剛位又最下而欲決最上之陰不量力不審勢一味勇猛向前如此而往非惟不勝抑且為咎為咎乃初所自取也爻曰往不勝不勝猶在往之後象曰不勝而往不勝已在往之前如京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官皆不勝而往者也象辭所云不利即戎此爻當之

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

黄氏日抄云程朱皆以惕號為句按象則分句合依諸家有戎勿恤為句以經文為據愚按小人之中君子多以陰謀君子常失于疏而不為預備二以剛居柔孚號同德惕然戒備此處无事時而若有事也雖有陰謀无所伺隙莫夜有戎不足憂矣此處有事時若无事也有戎與即戎相應我不即戎所以有戎勿恤莫夜有戎四字連讀于上文初无礙恤字與惕字相應由其能惕所以勿恤象曰得中道見勿恤非姑

示開睽居中制勝自有道在二與四皆以剛居柔而四不如二者二得中道也二之所得正初之所失老成經國與少年喜事者不同居乾體之中乾三爻曰夕惕此曰惕惕曰莫夜與夕惕同兌西日莫象乾西北夜象恐又按初不宜壯而三與之應四不當位而五與之比卦體雖五陽而二之一陽所處尤難以諸陽之不同心焉得不惕而自厲焉得不號之使開此爻乃處夬之最善者所以與五同為剛中小象獨許其得中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄音逵又音求

象曰君子夬夬終无咎也

頄而顴也三居乾上體頄象過剛不中壯于頄之象此爻之義朱注已詳張雨若曰有凶以下是聖人教

三如此何必壯頄為哉愚又竊謂壯頄者動于氣也聖人恐其悻悻見面故戒以有凶蓋三之所處視諸陽為尤難故曰夬夬先儒謂上夬衆決之義下夬決去之義其心真在決去小人者故以君子之稱歸之諸陽中惟三與上應故曰獨行兌澤在上遇雨之象黄氏日抄云遇雨九三獨應上六若將為雨濡而有慍色者愚竊謂若濡者似被小人之汚有慍者不為同類所喜種種形跡三不求遂白獨行可也不必與衆偕遇雨可也不妨與陰和若濡可也冐嫌而不辭有慍可也羣疑而不辨由其有夬夬之心雖與上相應究與諸陽並進卒能成去小人之功小象要其終曰无咎可見有多少宛轉在前

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聦不明也

程傳九四以陽居陰欲止則衆陽並進勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔不能強進故其行次且也愚按爻之言臀者皆坎象坎為溝瀆流惡者也困下卦坎曰臀困于株木姤九三變則為坎曰臀无膚本卦與姤反對四在上卦之下此爻變亦為坎故其象同臀无膚豈能行哉二象只是一義四居兌體之下欲行則不能偏于壯傾之三又不得不行故成次且之象以陽居陰蓋大臣之依違瞻顧而不能剛決者次且與趑趄同諸家多以牽羊為牽連衆陽而進惟張橫渠云牽羊者讓而先之愚按兌為羊當指上六四雖與上同體而近比者五也人或告之曰五為牽羊之人汝第執鞭隨其後悔可亡矣而四才剛則无下人之志聞牽羊之言當信者也而四位柔又无聽言之決小象一原其位不當一咎其聰不明惜之之詞亦是激之之辭皆不中不正所致也或云羊即指九四羊性善觸不至羸角不已聖人教以自

牽其羊抑其很性即壯頄有凶之意亦是一解愚又按易凡兩言聰不明夬四與噬嗑上爻同聰而明者始乎坎終乎離坎化成離是謂耳順若只自恃其聰而不求其所以明即如既未濟鬼方之義離日中天而蔽之以黑雲南國之明而反淪入于幽都矣

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

本義決而決之人不為過暴合于中行則无咎愚竊謂九五以陽剛中正之居去一陰柔之小人如刈草然本非難事但與上比而同為悅體恐其中懷私暱決去不勇故必如去莧陸然方合于中行之道而无咎似不必添過暴一層建安邱氏曰凡陽之決陰遠則不相及惟應與比當之三應而五比所以皆曰夬夬言當決而又決不可係累于小人也愚按爻許其中行之決曰无咎象戒其近比之私故曰中未光可

見去小人非難難在去君心之小人欲其以必去為主也中行正在夬夬上見天下有過剛而為中者所謂其危乃光又按莧陸諸家注各不同子夏傳云木根草莖馬融王肅云一名商陸則以莧陸為一物董遇云莧人莧陸商陸朱子云莧馬齒莧陸章陸則以為二物王注但云草之柔脆者得其大意似不必作爾雅疏或云莧三月生正與卦氣合但說卦傳兌无草木象而此取莧陸所未詳

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

本義小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終有凶也愚按卦爻辭凡三言號陽剛者發露于外孚號惕號衆君子大聲以攻小人也陰柔者隱忍在內上六无號一小人暗自結于人主也盧德宗不覺盧杞之奸因人言之衆謂杞孤而无黨正如此耳爻曰終有凶象曰終不可長而終字與彖傳剛長乃終相應陰

窮則變剛長則終天地有自然消息之數君子无決然用壯之心直待陽終長而陰終消小人安能長居此位乎此雖小人末路光景要見天地之數如此君子之心亦如此一說上六正當兌口无號者非謂无所號訴也小人得志之秋方且樹頰頰騰口說肆无顧忌聖人絶之曰无以號爲一時稱快到底有凶所以戒小人也

乎長亦通

余酩齋曰一陽之剝曰終不可用慮其變而爲純坤也一陰之夬曰終不可長惟恐不得爲純乾也長字作上聲

讀亦可

蘇紫溪曰甘露之變以小人攻小人也不知揚庭之義者也元祐之朋以卜人制千虎也不知孚號之義者也以手推虎徒犯壯頄之凶庭祿猶存罔防莫夜之戒非有厲也何進徵卓紹之牽雀肩結未溫之援

皆即戎而非自邑也故其決之而不勝也則禍集于君子決之而勝也則禍貽于國家蔡子木曰初恃剛長二使陽戎三戒壯頄所以責小臣四之不剛非能決小人者然公議不可不從故示以隨人所以責大臣五于陰為近不无狎昵然大義不可不斷故示以中行所以責人君

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

取去聲周易衆正取下无女字

姤古文作遘說文姤偶也剝復姤夬陰陽消長如循環陽纔剝于上一陽旋生于下而為復陰纔夬于上一陰旋生于下而為姤五月之卦也月建一陰之月為蕤賓則陰為主而陽為賓矣四陽方成大壯姤一陰即云女壯者自姤而為遯為否為觀為剝為坤皆此一爻始所以惡其壯非以一女遇五男為壯也姤

以天取以人故有勿用取之戒與蒙九三辭同姤其舍正應而近相比也姤以一陰爲卦主故言于卦彖易簡錄云乾巽相遇小畜稱妻稱婦姤乃勿取畜之巽志在于應乾姤之巽志在于消乾畜之巽在外卦乾爲主姤之乾在外卦巽爲主也錢國瑞曰大壯震男動于外而男爲主女壯巽女入于内而女爲主主在女則賓在男非如小畜之乾爲主于内其于巽女可以妻可以婦也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

衆正勿用取女上有女壯二字取字下亦无女字

姤與夬反對皆以柔爲主爻詩邂逅相遇穀梁傳不期而會曰遇姤之義也夬之後正當純陽四月陰有

心于合而陽不疑陰之來故謂之遇卦體剛在上而曰柔遇剛者一柔自夬上外卦來也長字上聲不可與責重在取女之人巽為長長女陰勢方長若復與之長是助長矣故以不可為戒卦義本非美名而彖傳復極贊之者上以陰陽之淑慝言下以陰陽之相須言蓋卦體從純乾而變此一陰即坤之初爻乾施坤成皆由于此故姤遇字推言其時義之大以天運言則建午之月南離之光无所不照正天地相遇品物咸章之時以世道言則剛遇中正乃天下大行之世天地相遇一陰來與五陽遇上下卦象也剛遇中正兼二五兩爻蘇氏易傳云陰之長自九二之變為遯始无臣自九五之變而為剝始无君在姤之時上有君下有臣豈非天下大行之象卦中又有此時義也邵堯夫曰復次剝明治生于亂姤次夬明亂生于治時哉時哉是以聖人貴未然之防

象曰天下有風姤后以施命誥四方

張中溪曰風者天之號令所以鼓舞萬物君之命令似之遇又按風行天上為小畜與物未相遇也天下有風萬物皆相見矣風行地上為觀先王以省方設教轍跡所至不過方岳之下而已天下有風后以施命誥四方則山陬海澨靡遠勿届所以濟巡守之不及也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

此正女壯之爻卦之立名以此古注以金柅指九四謂繫于正應乃得貞吉黄氏日抄從之愚竊謂初之正應在四他卦取正應姤則以遇為義近與二比即為所繫與隨卦係小子係丈夫義合上卦乾體中互

純乾金之象金柅似當指九二若依注疏指九四則四爻不當云包无魚且正應可謂之繫乎爻辭分兩截說繫則貞吉往則見凶貞吉二字屬上句比本非正而云貞吉者所謂靜正則吉也二若不繫而縱初所往則立見凶矣本義謂以二義戒小人使不害于君子則吉而无凶似非爻義末句承攸往見凶來又于占中得象一陰在下其畀汚柔弱如豕之羸其孿尾如豕之孚其蠢動跳梁如豕之蹢躅皆見凶之象也胡雲峯曰豕指一卦而言則以一陰當五陽故于女為壯爻指一畫而言五陽之下一陰甚微故于豕為羸壯可畏也羸不可忽也當以戒君子為正柅之解不一廣雅柅止也馬融謂柅在車下所以止輪王肅謂織績之器婦人所用程傳本義依之說文梱絡絲趺也來矣鮮云收絲之器籰上之孔用金諸家訓詁雖不同要之金為剛物剛以止柔其義一也象曰柔道牽本義牽進也以其進故止之愚按巽為繩有

牽之象柔之為道纏綿不斷二用金柅止之即所以牽之也程傳謂止之以金柅而又繫之似多添一層

凡剛居二者多稱金例見蒙困二卦又

按說卦傳坎為豕今取巽象所不解

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

說文魚水蟲也愚按剝五陰曰貫魚姤一陰但曰魚初與四正應魚本當為四所有因與二遇先為剛中者所包使初自二而止不得他適所以无咎魚既為二所有則二為主四為賓矣爻云不利賓譬如漁人取魚先至者舉網得之後來者曷利乎象云義不及賓更進一層說男女之道一陰一陽初既遇二便當從一而終非獨利不及賓于義亦不及矣包如苞苴之苞以大包小以陽包陰二若不能包初則此爻變而成遯矣初之不遯消陽者九二之力也唐凝菴曰不利賓正言所以包之故四與初為正應然陰在內

而為主則陽為賓矣取之必見凶所謂不利也二之包初正以其不利賓也不利賓而使之不及賓義之所當然也

又是一解

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

愚按姤以一陰遇五陽三亦與初遇者姤三即夬四故取象同人坐則臀在下故困于初言之行則臀在中故夬姤于三四言之三以剛居剛正而不中見初之為二有也意欲下行而隔于二未免有情行坐為之不安臀无膚其行次且之象也然初比二而與三无繫則三之情牽而行未牽臀无膚所以厲行次且所以无大咎左傳曰美疢滋毒尤物移人如此壯女不遇則未為所牽制何必非三之幸乎行未牽與柔

道牽相反剛柔之别也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

包无魚承九二爻辭說來初陰比二魚已為二所包矣彼有則此无四若据正應之理而與之爭則釁端自四起矣故曰起凶小象推原无魚之故由于遠民易以陽為君陰為民民指初也初與二近而去四遠初既含正應而從二遠者其能與近者爭此民乎張彥陵曰二剛得中以近比而得初之從四剛不中正以位遠而失初之應為上而下離故有凶象胡雲峯曰以為小人遠之可也以為民民則不可遠也小象别是一義竊恐未然

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

黄氏日抄云程傳以求賢而天降之賢本義以杞為五之陽而包下初生之瓜而防其潰含章以俟可回造化未知于爻象果何如其餘紛紛各出惟蔡節齋謂五與初无相遇之道猶以高大之杞包在地之瓜惟當自畜其德以待之其有隕墜乃出于天非人所能為云云愚竊謂巽體剛中巽為木杞之象杞當指九二瓜指初于本爻為豕于二四為魚于五為瓜皆陰而在下之象爻詞三個包字王注作而般解二四之包魚作庖厨之庖古字通用猶可言也至五之包瓜作匏瓜匏瓜乃出子夏傳以繫而不食為九五處尊无應之象大似說壞九五按易之言包者多取在中之義本卦二五皆中爻雖敵應乃同德也二知魚之為物有所繫即止故包之五知瓜之為物得所附即止故以杞包之衆正謂以杞以字當作似字者非以者

用也蘇氏易傳云五委二以制初猶以杞而包瓜吳氏纂言亦作此解葢諸爻中二與初比惟二能包初故五因而用之非五自包之也陽剛中正所以能内含章美于一陰之來何所不容正位居中自天施命如天下有風无物不遇故曰有隕自天小象命字從大象施命來似不當作天命解志不舍命句尤儒詮釋不同蘇子瞻云凡陰中之陽為章姤陰長而陽消天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志言人之志天不能勝也張待軒曰周公推本造化孔子歸功人事凡事委于氣運是舍命也志不舍命在含章内看出舍則不含含則不舍中心藏之有默與造化相通者宜其有隕自天也姑采二說以備攷究竟于象詞未能了然人按說卦傳艮為果蓏此无艮象而云瓜亦所不詳

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

先儒云夬姤反體夬初以壯趾窮姤上以角姤窮多以上窮為姤上自取愚竊謂上所處之地去陰最遠自初視之如角然欲與之遇而勢不能相及上窮者謂初至上而窮曰吝初受之也上賴此窮得免女壯之禍曰无咎上之占也與晉上之角不同楊誠齋曰晉之角角在已姤之角角在彼吳草廬云下之所遇者如角之剛亦是此解

蘇君禹曰復為天根陽含陰也姤為月窟陰含陽也如陰不遇陽陽不遇陰天地无以成咸章之化矣聖人之心亦然謂陰可與長而不抑之非也謂陰可終絕而使之不遇亦非也女不可壯家不可使蹢躅何峻也魚可包瓜可包又何宏也有履霜堅冰之防未嘗无藏垢納汚之量非所謂剛遇中正天下大行者乎

䷬ 坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假音格

說文萃草貌蓋取叢聚之象卦體兌上坤下地得水之潤而草叢生也中爻巽木在艮闕之上廟之象兌為羊坤為牛大牲之象上亨字卦德之亨也下亨字利見之亨也本義謂上亨字衍文程傳亦然黃氏曰抄云程朱蓋以彖傳不及亨字而下文又有利見大人亨也鄒氏曰萃者民富物阜財力有餘之時也萃則亨矣然則依經文亦未嘗不可也至吳氏纂言于經文萃字下竟刪去亨字似不必從王大人皆指九五愚按本卦當與比卦參看皆以五為主爻比惟一陽諸爻盡比于五萃二陽有四以分五之權故諸爻

有萃五者有萃四者文王恐人之萃于四故曰利貞以萃五者為貞也民无二王得主則一此聖人受命而興為天下神人主之卦在王者當假有廟在天下利見大人所以亨而利于貞用大牲吉假廟之事利有攸往見大人之事愚又按萃聚而渙散二義相反而卦彖同云王假有廟者渙恐民之散有廟者所以攝其攜貳之心萃因民之聚有廟者所以堅其向往之意而假字有別渙之假作至字解入廟之義萃之假作格字解廟祭之義

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣衆正大人亨下有利貞二

字、

順以說卦德之聚也九五以剛中而下應六二卦體之聚也王者在位必先聚一己之精神盡誠盡物致孝享以格祖考然後可聚天下之人心所謂大人而利見者也必其人可以爲神人之主則羣情所屬乃爲萃之得其正所以利于貞用大牲吉利有攸往郊焉而天神格廟焉而人鬼享之義故曰順天命天命攸歸人心之萃可知矣人與天地萬物總是一個精神吾之精神聚則天地與我一萬物與我一故觀其所聚而天地萬物之情可見王輔嗣曰情同而後聚氣合而後羣徐子與曰彖傳言天地萬物之情者三咸見其情之通恒見其情之久萃見其情之同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

地上有水為比澤上于地為萃水流而澤聚也水聚則慮其決人聚則慮其亂不可无意外之防除者修治之義去舊更新也戒者豫防之義除戎器正所以戒不虞即大雅所云弓矢戎兵用戒用逷也洪覺山曰聚天下之人心莫若敬畏象以王假有廟為言敬也大象以除戎器為言畏也敬畏存而人心合矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

愚按萃與比卦體畧相似初爻皆曰有孚比初无正應上卦止有一陽故終來有他吉終比于五也萃初與四應雖有孚而不終不終萃于四也只為上卦有四五兩陽于彼于此未能決擇初之方寸亂矣故曰乃亂乃萃聖人就其志眩惑時導以歸往之路曰若能號召同體二陰握手偕行則可變號為笑何所憂

恤而不往乎與四之孚雖不終而往則无咎終萃于五矣兌口在外若號以下卜一字只宜一氣讀下不必多作轉折舊注將號握笑三字一一說斷于爻不甚分明竊以鄙見詮釋如此未知當否小象止釋乃亂乃萃四字而歸咎于志亂由初之才柔位剛也志不自亂其誰得而亂之堅其有孚而往則志治矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

愚按處二陰之中柔順中正與五相應能引二陰以萃于五故曰引吉无咎五為萃主得力全在二內卦三爻初應四三比四若无二之引則携分勢散不成萃矣凡同類相引者或出聲名相附未必由中二之薦賢為國發于中之至誠與五相孚明可以格君父者幽可以格鬼神感應之道在誠而不在物故象以大牲為吉爻以用禴為利備物王者所以享親朴誠臣子所以格主也黄氏日抄云孚乃利用禴語脉有

兩節蔡氏云未孚而用禴有簡薄之嫌必待交孚而後用鄒氏云用禴在既孚之後愚又按禴之名在殷為春祭在周為夏祭皆祭之簡者既濟九五爻辭亦是此義小象中未變與初爻有孚不終對看初孚四以萃五故不中二與五以中正相應故未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三居下卦之上上卦之下不中不正五為卦主則隔于四而不得近上為己應又不相與有萃如嗟如无攸利之象往者往而上也舊注謂往從上六愚竊謂上當指五初三之與五皆非比非應初必因正應之四三必因近比之四以往而上萃于五故兩爻皆曰往无咎與五本非正應故小吝自三至五中爻互巽

五居巽體之上故曰上巽
若依舊注似失萃五之義

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

憑按四以剛居柔不中不正何以云大吉无咎蓋戒詞也合象詞看始明上比于五則事權所屬下乘三陰則衆心所歸四之位適居于此夫五之萃有位君位也四居臣位而萃衆心可乎故必大吉乃得无咎象曰位不當欲四思善處之道也張氏困學記曰此爻位不當有二義以剛居柔一也居五之下羣陰之上二也位不當即以位不當處之有歉然不自安之意四所以大吉而无咎易之妙用也就經作解與諸家不同另備一解

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也

愚按九五陽剛中正爻辭不云有德而云有位者就萃之時言也以剛中居尊位自然无咎但萃之時諸爻皆當萃于五今正應惟二而初則與四應三則與四比乃萃于四而非萃于五者特以五居君位不得不萃耳夫盛世之臣民宜其懷仁慕義心悅誠服今但萃有位而已義雖无咎而志則匪孚所以不能无悔必修元永貞三德以孚于衆悔乃可亡小象志未光從匪孚中看出元永貞三字從比卦象來比卦諸爻皆比于一陽則元永貞之德系于卦辭矣所以比五曰顯比萃五曰未光蓋其心歉然慮己德之不足以孚衆也胡雲峯曰欲當天下之萃者不可无其位有其位者又不可无其德

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

先儒謂此爻與後夫凶例看比之上六以最後而凶萃之上六亦以最後而未安焉又謂上以悅體乘二剛位在五而權在四身居卦終亦有求萃之心而勢窮于无所往悅極則悲有齎咨涕洟之象齎咨兑口之聲涕洟兑澤之流以其能反悅體為憂懼臲卼而未敢自安于上故无咎錢塞庵曰三失萃而嗟求萃不得尚可往也上失萃而涕洟孤臣孽子操心慮患者也

李子思曰全卦六爻或有應或无應或當位或不當位皆云无咎萃乃天地萬物之情真情相合吉多凶少萃之所以亨也蓋人情莫真于聚散之際處孤獨而恬不介意老莊之學非聖賢之道也曰號曰笑曰嗟曰咨曰涕洟歡欣悲戚皆真情發見處所謂見天地萬物之情以此

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升鄭康成作昇說文昇日上也古文只用升字詩如日之升是也卦名以上升為義巽木在地下升之象巽性善入初陰不為二陽所阻故大亨以人事言方升之初宜擇所從故用見大人巽為進退不果故戒以勿恤而勸之以征向陽明之方則得吉也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

愚按柔升有二義通四陰而言則萃之下卦今升而在上時為之也專主初爻言則一陰在下有上升之勢亦時為之也柔之為道必從容漸進故曰以時升巽而順卦德也二氣迭為升降而陰必以陽為主剛

中者九二也應者六五也即大人也見之者初也不曰利見曰用見者二與五正應初用二以往見五也八卦方位坤西南巽東南離正南巽坤相求皆會于離故南征吉象曰勿恤傳曰有慶曰志行鼓其向往之氣也慶莫大于得君志莫切于行道先儒或以九二為大人似于用見語意不合

柔以時升本卦與萃反對之象不必云卦變本義亦作卦變看但于解謂自升升來三往居四于升謂自解來柔上居四今從啟蒙卦變圖推之順數則解自升來逆數則升自解來又不知朱子何以于解取順于升取逆也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

愚按大象于巽不言風而言木者不止一卦于升取木象尤確切地道敏樹為長為高生地中而上升者

也在拱把之初已具干霄之勢當搖落之候常含發生之機而人莫見其升之迹以積漸致之耳君子以之順德尊所聞而高明行所知而光大日積月累馴而致之勿助長以害之若地之于木從勾萌中順其生理以至高大順者坤德也似不當以順作慎按朱子作許升升字序引此卦大象而釋之云因其自然之理而无容私焉順之謂也由是而之則其進德也孰禦故因其名而字曰順之此序作于紹興十八年本以經文為據不知後來注易何以改從王肅本也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

愚按初在下與五非應疑于難升者以與二同為巽體初志欲升而二允之與晉三衆允之義同晉為下二陰所信此為上一陽所信初為卦主所謂柔以時升者然柔不能自升必待剛者掖之以上象申之曰

上合志二居初之上為五之正應志在上進而初與之志合得二之力以同升所以允升大吉五象曰大得志與此志孚正相應

吳艸廬云升自臨變升之初六本臨之六三也六三之陰下退于初而進初九之陽以上升于三故曰允升又是一解

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

愚按萃與升反對則用禴之象宜如損六二十朋之龜言于反卦之六五今亦于內卦中爻言之何也胡雲峯曰萃六二求萃于上升九二求升于上其義同萃六二以柔應剛升九二以剛應柔其以至誠感應一也故爻詞同而象傳剛中而應之詞亦同愚竊謂禴與礿同周禮作龠龠者和樂之器當祭之時以聲

音求諸上下祈神之來格也樂必合衆音以成而後動神之聽二與初之同升亦猶祀之用禴也與萃六二解稍不同玩乃字見必孚乃利用禴不孚則不利可知二以中實爲孚以人事君其誠足以格君心二能感五五能待二乃成升道不但无咎且有明良喜起之風象詞深許之也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

三以剛居剛在內卦之上進遇坤土有升國邑之象程傳謂如入无人之邑愚竊按虛與墟同似非空虛之象詩云升彼虛矣疏云高可登之以望左傳晉侯登有莘氏之虛是也身登高處道路山川瞭然在目見可而進自无所疑阻此升之樂境也

吳艸廬云臨之三四五互坤爲邑柔畫偶爲虛三自初而升以實臨三之虛故曰升虛邑又是一解

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也亨如字

程傳于本爻王字作文王亨字只作本音解愚按文王之享岐山經傳无明文周公爻詞多是因爻立象初无指為文王者以王為文王其說起于注疏而程傳從之故本義注隨卦上六爻辭云亨當作享自周而言岐山在西于此卦云義見隨卦亦以王為文王也蔡虛齋遂謂文王為諸侯時有享岐山之事考之周頌天作一章注疏以高山為岐山顧所云文王康之者亦非祭享之義使果有之周公何不說出文王如帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之例令爻詞未嘗明言文王何敢遽以為信蓋五為君位凡爻之言王者多指五師之王三錫命比之王用三驅離之王用出征渙之王用享帝萃渙之王假有廟皆其例也

本卦王亦當指五但觀諸儒之說與程朱雖或有異同而合諸卦義爻詞于愚意皆所未愜惟徐子與曰二應五大臣也四承五近臣也升則有偪上之嫌故二曰孚四曰順竊取此解以備攷

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

程傳君道之升患无賢才之助爾有助則猶自階而升也吳艸廬云二之升至五如升階然坤三偶如地之自下而高也愚竊謂六五柔中居尊下應剛中之二初因二而升三與二同德而升四比于五而升虛己用賢人君之正道故曰貞吉升階者不下堂階垂拱而治之象五以求賢為志今衆賢畢升故大得志

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

程傳云六以陰居升之極昏冥于升知進而不知止者也本義因之多將此爻說壞似于爻象未甚合愚

竊按位至上无可升矣惟以盛德大業為日新富有愈高愈進其升无已時實升與實豫不同豫上體動故欲其有渝升上體順故美其不息凡草木之長皆以夜此實升之象位雖至上而升猶不息有升降循環純亦不已之意所謂不息則久也故利貞消不富者言雖有盛德大業其心若止見其消而不自以為富也陽實陰虛故云不富

張待軒曰升六爻盡善盡美无一凶悔吝之語蓋士人同朝共事最忌爾猜我虞已升者推抑其下未升者掩襲其上今六五以貞主持于上初合志二有喜三无疑四順事同心一德朝无娟嫉之臣野无放棄之士六十四卦豈可多得上居卦終階級已極聖人于是別設一義謂之實升又于實升中展開一徑曰利于不息之貞理欲利害如環无端易之為道于是為不可測矣

象數論曰以卦爻推之乃王者受命升中祭告之象記曰升中于天注云升上也中成也祭天以告成功卦象原有向明出治之義初之允升德孚于幽明也二之用禴宗廟之祭也三之虛邑爲壇于郊外也四之亨岐山祭天下名山也五之升階兆于南郊就陽位也上之冥升其香始升上帝居歆也易象固无所不有

坎下
兌上

困亨句貞句大人吉无咎有言不信

愚按困與井反對以坎水之上行下漏爲義井初二互易爲既濟困五上互易爲未濟故井道而困塞口古閫字六書義木在口中不得伸之象卦辭言困亨者聖人教人以處困之道朱子所謂時雖困而道自

亨胡雲峯所謂身雖困而心自亨是已貞字據彖傳當自為句大人兼指二五无咎二字當屬下句觀彖傳以吉字絕句可見兌口在上言之象无咎謂不用怨尤也當困之時有言不信怨尤无為也此戒之之詞一說不信非人不見信也信乃安義命之實心困而有言則心不安于義命矣

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所句亨句其惟君子乎貞句大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

本義二為二陰所揜四五為上所揜所以為困劉調甫云不曰柔揜剛而曰剛揜无所歸咎故以剛自揜為詞愚按三陰爻有小人欲困君子而適以自困之象三陽爻有始困終亨君子不為小人所揜之象易為君子謀也卦德之險以說即是困亨之義在險而悅所以能處困所守如此其所之所人失其所則困

若曉得險中有悅境則雖困而不失其所故亨不失二字當玩見得胸中原有自得之妙不因處困而失非剛中之君子誰能若此君子即大人胡雲峯曰他卦言貞亨不貞則不亨亨由于貞也此言亨而後言貞處困能亨則得其貞貞由于亨也程傳困而能貞大人所以吉也本義曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務緘默不可尚口益取困窮愚又謂卦本坎體坎曰維心亨行有尚第四爻變而為兌遂成尚口之象處困之道亦宜尚行不宜尚口也失路之言人不見信且至于窮然則困何能窮人惟尚口乃窮也處困之時內不可不剛直外不可不緘默東漢諸賢互相標榜黨錮之禍遂起聖人之垂戒久矣吳州盧作以言傷人觧似非正旨

象曰澤无水困君子以致命遂志

不云澤下有水水在澤下直云澤无水者水性潤下澤不能瀦是名漏澤下漏上枯所以為困張待軒曰屯蹇困皆以坎名然而莫若困甚者坎在內卦欲動如屯止如蹇不可得也致命遂志先儒多謂殺身成仁之事愚竊謂得喪榮辱一安于命而此志百折不回君子之固窮當如此胡雲峯曰澤无水命也井有水性也知困之義則安命知井之義則盡性劉石閭曰窮源而後知天下无枯澤致命而後知天下无窮途王伯厚曰致命遂志命可致而志不可奪行法俟命命可俟而法不可變

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也 舉正不明上无幽字

初陰在二剛之下臀象坎于木為堅多心自三至五互巽亦有木象木下曰本上曰末中曰株朱子云臀

在株木上不安愚按株木似當指二入于幽谷與入于坎窞同水注溪曰谷初在坎水之下坎為隱伏幽谷之象中爻又互離離位在三三歲之象居離之下不覿之象初與二比首欲揜剛者也君子當困時雖无位之小人皆思乗機而騁志既不知邪正復不知利害本欲困二適自取困剛其可揜乎人之體行則趾在下坐則臀在下初乃坐困之象入幽谷且三歲不覿總以見小人之愚暗終于困者也象以幽不明三字釋之惟其幽故不明幽指本心昏昧說不明指暗于事變說一說株木无枝之木也初者四所底也四居困而為上六所揜猶无枝之木不能庇初是乃為所困也與程傳无所庇而不得安居義同

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也亨當作享

先儒多云九二為困主爻一剛為上下二柔所揜其受困獨深而以剛居中處困之道亦為獨得愚又按困于酒食與需于酒食同凡爻之言酒食者多在坎兑二卦需坎在外中爻兑故言酒食安常以待時者也本卦兼坎兑二體亦言酒食居常而憂時者也困之中有需義焉紱蔽膝也三四五互巽為股坎之色為赤朱紱之象朱紱方來與四之來徐徐五之徐有說多取綬義二與五皆為柔所揜雖不相應而為同德守此剛中自有精誠感通處兑為巫享祀之象天子朱紱諸侯赤紱皆祭服也斯干之詩曰朱芾斯皇君服也二之朱紱指五承君寵故曰來采菽之詩曰赤芾在股臣服也五之赤紱指二失臣翼故曰困紱芾二字古通用二言享祀五言祭祀兩爻須互看大抵當困之時躁動違時則征凶居中靜待則有慶九二之所以无咎也程傳謂酒食所以施恩惠未得遂其欲施于酒食故困本義以困為厭飫苦惱之義黄氏

日抄從朱不從程愚竊謂兩先生之解似于小象有慶皆未甚合故從需卦推其義又按困于酒食乃似賢勞王事以才受困之象朱紱方來正是受困之故享祀句正教二竭誠圖報處知酒食之為困方肯出身濟難世之享高爵厚祿者不少優游伴食只是不以此為困耳困在一已而慶在天下非剛中者孰能之

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

愚按六五爻辭義詳繫傳中今據象推之一陰在二陽之中不中不正前承九四之剛則困于石下承九二之剛則據于蒺藜其義本欲援二為黨以困四豈知二之剛中非三之所可據哉非所據而據焉身必

危身既危矣家于何有以陰居陽自以為陽求配于上六又敵應而不相與蘇子瞻所云宮則是而人則非三互離之中畫中虛為入宮不見妻之象夫子不釋困石單釋據于蒺蔾惡其乘剛也爻要其終曰凶象啟其端曰不祥喪身亡家自此踵至不但不能揜剛而自困如此初之不覿失在愚暗三之不見真天奪其魄矣吳氏纂言云坎中畫之剛為石三在石上為所困也據謂居坎之上畫蒺蔾之象亦坎也坎上六曰寘于叢棘即此蒺蔾又是一解

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也當去聲下同

諸家皆以四與初應以四下就初為來金車指二四志在援初而隔于九二故為初戒四之辭曰姑徐徐

而來來則必為九二所困也以其不當位故吝以其正應故有終小象在下有與亦皆指初而言愚按以上就爻位作解者也若論全卦之義初與三共揜九二者四與二為同德似不宜下援揜剛之初楊誠齋曰氣同則從聲比則應各從其類易之相應者豈必在位哉四與初之應者位也困之九四其應不在初六而在九二者類也類苟同矣應不在近志苟通矣來不在速期于終不為小人所揜而已張待軒曰二在險中援之者五觀變乘時有可援之機者四也四承五而比三應初承五則居近君之地比三應初則小人之怨毒未開此時奉五之命因初三之好褎寀奔走而援二猶恨其晚乃從容援溺揖讓救焚憂人之憂者固如是乎李其與二原是氣味中人故夫子原其心曰志在下要其終曰有與皆謂二也凡陽之困于陰者必求其與四惟志在下二雖來徐徐知其必來也雖不當位而有剛德之與終能成亨困之功

據此則小象之在下有與皆當指二並存以備參攷

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也說與悅同陸氏云祭一本作享與九二同

劓刖之象諸解不同程傳謂截鼻曰劓傷于上也去足曰刖傷于下也上下皆揜于陰為其傷害本義傷于上下則赤紱反所用而反為困矣先儒或謂九五陽剛中正操拯困之權不應有受傷之義蓋五與二同德相應忿其為三所揜上者我劓之下者我刖之慳用其威威窮而物不服故困愚竊按本卦上一陰下二陰鼻一足二之象初與三方併力以困二五與二乃相應之正位又同此剛中之德志在拯二而同

體之上六亦陰類也而目變態與劓者同衆爻見礙與刖者同五之志未得為拯二而受困耳故曰困于赤紱小象所以云志未得然此三陰者急之則謀合徐之則變生迨至上有悔則三之繫絶四有與刖初之援孤而後君臣相悅可知也兊口在上悅之象以五之中正與二之剛中從容相拯卒能出困故二曰利用享祀五曰利用祭祀君臣一德通于神明神其享之祭則受福者也中直與中正同例見同人五爻

小象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉句行也

臲卼古本亦作劓刖陸氏曰荀九家王肅陸績作𥟖卼鄭云當為倪仉䲨氏曰倪仉即𥟖卼之古文也

程朱于爻辭皆作困極則變解恐又按上亦欲捨剛而困君子者與三无應而柔道相牽中爻互巽上六以柔纒繞巽木之上葛藟之象乘五之剛而不自安臲卼之象以柔居柔位雖當而所以居位者未當若能于困極時發悔悟之心知剛之終不可捨捨而去之征則吉矣兌口在上小人心口相語之詞若曰以為不可動動且有悔而不知不動乃所以有悔也上悔字屬事下悔字屬心爻商其利害曰征吉象斷之以理曰行也吉字連上四字為句行也二字當自為句下五爻不言吉獨于上言之聖人為小人大開方便法門正所以為君子謀也鄭亨仲曰困有不可動九二是也故征凶有不可不動上六是也故征吉愚又按三陰皆為草木所困株木陰翳之象錮人聰明蒺藜鉤棘之象傷人肌膚葛藟纒繞之象縈人心曲上居悅體行將出困悔心一萌葛藤盡斷矣亦猶睽之隼疑至上爻而盡釋小人亦何苦自取多般之困

哉

馮元敏曰柔之困以犯剛爲忌剛之困以躁動爲戒陰用其宜也陽用其變也而株木葛藟金車赤紱其詞低昂則聖人扶抑之意也愚按九二受困者也四五兩陽因援二而得困者也據二之上以揜二者三也伏二之下以助三者初也揜剛之勢三最横故其占獨凶上居卦終與三无德不覺悔心之萌故其占獨吉此六爻之情

䷯ 巽下 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

李隆山云坎者天一之水見于諸卦者皆下流之失在卦而得水之真性者井也愚按坎乾水也一陽升而為坎巽木下入而坎水上升故為井象以盈縮驗之歲候旱乾溪澗有時涸而井泉不竭以寒暑驗之冬月嚴凝江河有時冰而井泉獨溫所謂坎之真性中一陽是也

改邑不改井以及卦象之義程朱之注詳矣愚又按古者立邑必相水泉之所在邑由人建故可改泉由地脉故不可改此句言井之體汲之而不竭故无喪不汲而不盈故无得此言井之德在用則坎來而下在井則坎來而上有往來之象井井者取給不窮也此言井之用上三句以井言汔至以下三句以汲井者言井以上出為功所以出水者瓶也中爻離瓶象在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之義繘者引瓶之綆也巽為繩繘之象汔者幾也羸者弱也謂汲水者幾至井口而引瓶之綆弱致壞其瓶也張侍郎云

卦體中初无羸瓶之象文王繫辭至此惕然動此慮蓋一瓶之成壞何足言凶恐其垂成而敗不得收井養之功也即功虧一簣之義愚又按吳氏易纂言云此申言來而在下之井二三之水實在汲水之瓶而下是偶畫猶瓶底傷毀而水下漏云云据此則卦體中固有羸瓶之象聖人之辭非虛設也

愚又按朱子言卦變者凡十九而井不與焉若以卦象改邑不改井及象傳往來之義推之下體本乾上體本坤初與五剛柔互易而為井剛往居五柔來居初獨非卦變乎竊取吳艸廬之言以補之云卦自泰而變上體之坤為邑泰初易五坤地之中畫降初而坤邑變成坎水此邑之改也泰五易初而初二三四肖坎之水在下為井象二三之陽畫井水也而二畫不改易此井之不改也以往來言之初上往五而成坎體井水之至上者也五下來初而初二三四亦肖坎體井水之在下者也剛往而成上之井柔來而成

下之井故曰

往來井井

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

本義謂以巽木入乎坎之下而出其水則巽乎水水字似當作木與大象木上有水義同葢木德養人功兼水火在井為汲引之用在鼎為烹飪之用多于巽象得之愚按古人汲者皆用瓶以木器汲水始于漢初丁寬今南方多用之而北方仍用瓦器卦辭分明說瓶非木也彖傳只應作巽乎水巽者入也入乎水而上水乃汲水之象木上有水則以卦象言彖傳大象不必盡同各有取爾也井之出水以養為義井養而不窮句包括无喪无得往來井井二句在内惟其養而不窮所以井无得喪往來皆取給也在困為兌

在井爲巽則改邑矣而二五兩爻皆以剛仍居上下卦之中則不改井也井之所以有功于人者以用汲也水在井而未繘是以未有功既汲而瓶羸由于繘弱是以凶咎不在瓶亦不在井也

象曰木上有水井君子以勞民勸相（勞相皆去聲）

朱子云凡草木之生澤潤皆上行直到木末黄氏曰抄從之蔡虛齋亦云木之枝葉花實每朝有垂露如珠者是水氣隨陽氣而上也井之上水似之愚按木上有水乃以木轉轆轤懸瓶入井汲而上水之象當依程傳木承水而上之作解馮文所曰木以德言非以器言也造化以五德用事而水爲之紀木爲之行故水木之用相通當閉藏之時則木氣入于水而井爲溫及發生之時則木氣出于水而井爲溢木氣之出入惟井可見而坎之爲卦又自巽成故曰木上有水井此解尤爲明析勞民勸相程傳云法井之用與

施潢氏日抄謂于木上有水之義无相關愚按井以養人為義井田之制實本于此古井字于中空處加一〇蓋于八家公田中穴地取水所謂鄉田同井也勞民勸相乃田官勸農之事曲禮舂不相注云相送杵聲雜卦所謂井通共遂人溝洫澮川之法乎甫田大田諸什其勞民勸相之辭乎竊因本義君以養民使民相養二語而究言之

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍與捨同

程傳謂初无應援无上水之象是已愚又謂初居井底泥之象與九五寒泉相反井以陽剛為泉陰柔在下縱使有水亦非清品沉泥之穢濁而可食乎凡言食者兑口多在上今巽口在下乃不食之象舊井與

井甃相應井以甃而新不甃之井泥在井底上无汲水之人潤不及物禽鳥亦不至矣坎在外卦无禽之象朱蟲菴曰漢書張讓傳作渴鳥以轉水井上之禽或類此又是一解時舍本義爲時所棄是已愚又按上古有改火之制又有易水之制管子曰鑽燧改火抒井易水淮南子云八方風至浚井取新泉取新則舍舊可知蘇紫溪曰人心物欲之汚其井中之泥乎不能強爲善而惟安于舊染不惟人所共棄且物類之不若矣

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也甕說文作罋

楊誠齋曰谷之水以注而下爲功井之水以汲而上爲功注而下者其功及魚鼈汲而上者其功及百姓谷下注甕漏亦下注皆不上出之義愚又謂井有井之地在谷則非其所矣以井言澤居岩谷爲旁流之

水下比初六鮒魚陰物射鮒之象以汲井言上有九五而不相應如敝甕不能以上行而反漏于下之象鮒與漏皆指初爻无與與困四有與相反井二即困五井三即困四困四曰有與井二曰无與何也朱嚳庵曰困貴同德相助故四比于五為有與井須二氣相濟故二比于三為无與上六以陰乘陽則水自上出初六以陰承陽則水由下漏愚按象詞合下爻觀之同是感慨之意凡汲水者視其器薦賢者視其人敝甕安能施汲引之力此汲者之過于井何尤夫子所以致嘆于无與也乃惜之之辭又按爾雅鱖小魚注云似鮒子而黑儀禮魚用鮒十有五而俎注云此魚好旅行以相附謂之鮒即今之鯽魚也程傳以鮒為蝦蟇沙隨程氏謂當作蚹與爾雅儀禮注不同

九三井渫句不食為我心惻可用汲王明並受其福象

曰井渫不食行惻也求王明受福也

程傳云有才未得用如井潔不見食既以不得食為惻豈免有求故求王明以受福本義云井渫不食而使人心惻王明則汲井以及物而並受其福也愚竊合兩夫子之解而詳釋之渫者浚井而去泥也不食與初爻相應我者九三也惻者心傷也用汲本是取水今借為汲引之義王指九五中爻自三至五互離王明之象九三以陽居陽在内卦之上初以泥故不食三則渫矣可食矣而亦不食无用汲之人也不獨三之心惻然旁人皆為我心惻也行謂行道之人對我字說惻者惻此水可用汲而无人汲也三本與上正應而上陰柔力不能汲可用汲者其惟王明乎九五陽剛中正有汲引之力者也如其汲而用之則天下並受其福矣可用汲以下皆設為行惻之詞有惜其不食而期其不終于不食之意屈原有言曰王之

不明豈足福哉夫子他日所以有明王不興天下孰能宗予之嘆求王明而受福安所得王明乎言外有无限感慨揚誠齋曰微明揚之帝堯則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傅說岩野之胥靡張彥陵曰三可用而不見用三自遭際之窮耳于行道之人何與而為之惻耶此天下人心之公也求字亦作旁人為三求乃是期望之意此解更深一層

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

程朱皆謂六四以柔居大臣之位才弱不能濟物故取修井為象黃氏日抄云此在有井谷之處故因勉以井甃无咎愚竊按四與初无應柔得正而比于五初之舊井四從而甃之三在內卦渫井以致其潔四在外卦甃井以禦其汚已入坎體不甃則潔者易汚但以柔居柔不能改邑而能修井五之井冽甃者與

有功焉故无咎胡雲峯曰不渫則汚者不潔不甃則潔者易汚此內外交修之道

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

易讀曰洌與渫異有汚不停曰渫不澄自清曰洌愚按洌即小雅氿泉之義清寒者水之本性遇物然後濁而溫井泥已渫舊井已修井道全矣所謂井養者正指此爻故曰寒泉食重在食字胡雲峯曰井以寒洌為貴泉以得食為功三可食矣而不如五之食五在上三猶在下也然則渫與洌性也食與不食命也呂仲木曰惟中正則四方皆被其澤詩云泉之竭矣不云自中此德之不中正者也揚子中流之水稱中冷故當為天下第一泉

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也易幕言幕

當作冪

自古注以及程朱諸家皆以上六處井之極水已出井故曰井收收者汲取也收者汲瓶之出冪者覆蔽之義偶畫兩開在上勿冪之象王介甫以井口之臼爲收讀去聲訓作收口之義即井欄也又是一解愚竊謂九五陽剛中正井養之德已具上六柔得位故井養之功則自上收之寒泉所以得食由坎口之勿冪也與五同爲巽體上以柔濟剛故曰有孚井道自下而上天下共享其功故曰元吉小象申之以大成即彖傳井養不窮之義胡雲峯曰小象始末揭上下二字見井之用在上不在下邵國寶曰井至于渫修巳之極也井道之小成也井至于收及物之極也井道之大成也

朱盤庵曰一瓶之羸致敗于甃成一冪之去收功于元吉上有仁心仁政而或被其澤或不被其澤祇爭

萬分之一不可以不慎也

愚又按卦體三陰爻為井三陽爻為泉初爲旮井旡水故爲時所棄二有水而旁出清濁未分也三則渫而使之清四從舊井而加甃焉向之不食者至五而寒泉食矣然非井口上水何以收養人之功六爻自下而上不論有應旡應有一爻好似一爻之象繫傳所云井居其所而遷義不外乎此人之遷善日進而日上亦猶是也

周易玩辭集解卷六

周易玩辭集解卷七

翰林院編修查慎行撰

䷰ 離下 兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡 己音几

說文革獸皮治去其毛革更之雜卦傳云革去故也主變法說有改革變革二義改者當革之時詳加斟酌變者已革之後耳目一新己日程朱多作終日解惟朱漢上云十日至庚而更革也自庚至己十日浹矣己者浹日也今從之文王于蠱言甲于革言己皆用十干之名此借己字以證孚字土主信彖傳所以

云革而信之戊為艮土已為坤土不言戊言已者離兑皆陰卦故以陰土言張慎甫曰卦位自離而坤而兑離為夏兑為秋而坤居其中火大燥金大肅使其中非坤土上以縕火之燥下以溫金之肅則金為火所尅不成造化矣此已日之確證乃孚者難辭也蓋革之事重大變舊為新朝夕間欲人之共信豈能速效故革即日不孚必浹日乃孚即豊初爻雖旬无咎旬字之義猶云經旬乃孚也當革之初人未必遽信悔在所不免既周旬日必可通行无礙而又得其正其悔乃可亡先儒多以為日離象故以日入澤為已日則是朝不孚而夕孚似乎太速非乃孚語氣全卦總以孚為主蘇君禹曰已日不求速也盤庚之告殷民示以祖父引以迪簡汲汲乎以言柔之至于保釐既成天下不知其變若商君荆公之革極變速禍只是信未孚于民耳

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

睽革皆二女同居睽離上兌下中少猶不失序未嫁之姊妹也彼此不同行而已革兌上離下已嫁之娣娌也少女反居中女之上水在上固可以熄火火在下亦可以熄水遂成同居不相得之象先儒皆云然愚又謂睽之義在分革之義在合分則相違合故相息坎為流水水火所不能熄澤為止水火炎上勢能息之雖云相息卦體乃離革兌也夫水之勝火其常也火之勝水其變也革之道取變不取常常則為水火

既濟不相息矣木義謂有滅息生息二義黄氏日抄云水火不能相生當為息滅之息息又竊謂坎水離火乃男女之道其質根陰根陽故相生離火中女也兑金少女也火能革金惟勝者能滅不勝者耳恐无相生之理張彦陵云兑為正秋金是金體為火所勝而金又為水之母水又足以勝火相剋之中復寓相生之理特為木義作解耳

革在我乎在人必我先有以取信于人而後人信于我所謂已日乃孚革而信之也卦德內文明而外和悦文明則酌義理而非妄革和悦則順時勢而非强革所由大亨以正而革无不當也當字即貞字之義悔亡以下四句衆天地以盡造化衆湯武以盡人事見得時之所趨不得不與人更始革非聖人貪也時也天地革而四時成革春而夏革秋而冬一歲之事也湯武革命天未順未可以革人未應未可以革易

代之事也時之旣極不變則窮湯武之變革即天地之變革三才一體人情事變一體革之時豈不大哉高存之曰天地之四時差一日不得湯武之革命早一日不得愚又按彖傳獨言湯武不言堯舜者揖讓所以繼治世其道同征誅所以繼亂世其道異也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

胡雲峯曰澤中有火如海尾閭名為焦釜之谷水入其中焦乾无餘此革之正義吳草廬亦云然愚按大象不曰澤在火上而曰澤中有火火豈澤中所當有乃必革之象天地之化去者故而來者新君子之治歷所以明時明者明其去來消長之變也洪容齋曰自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革始云治歷朱鑒庵曰一歲有一歲之消長歲差有多寡而歲為

之進退矣一月有一月之消長月離有遲疾而月朔為之損益矣一日有一日之消長日躔有盈縮而晷刻為之饒乏矣此則治歷之通乎易道者後世以日法閏餘强合象數何其固哉俞玉潤曰水火相息乃成四時時運之革中有數存歷所以步其數也楊敬仲曰天道不可窮盡故治歷者當數變以求合

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

先儒謂牛革亦主變革言非謂皮也又以初與四无應作不當事任解愚按離卦彖言牝牛第二爻言黃離此合而取黃牛之象周禮考工注未練治曰皮已練治曰革革字只當作皮字解取象也與遯二爻同彼云執執持之義屬人此云鞏鞏固之義屬己卦以革名爻辭即借牛革以示象初位在下法猶未敝時尚可待用者用堅忍之道以自守也夫子恐其以剛居剛急于求革故申之曰不可有為為乃改革之義

謂初本有能革之才但時未至而不可耳潘雪松曰鞏者以外束内之義黄牛乃離中一陰當指六二初與二比宜用二之中順以為革而不可自用其剛于義亦通

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

本義謂猶未可遽變恐竊按二為成卦主爻柔順中正上與五應文明以悦革道歸焉所謂大亨以正者故既曰吉又曰无咎以終悔亡之意卦象乃孚緩計也爻辭革之決詞也居離體之中惟明乃斷革之謀二實主之巳日乃孚者革而信之正可革之時矣所以爻曰征吉无咎象曰行有嘉勸二往從五以成革之功也凡言嘉者皆二五相應隨遯與本卦同

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣

朱子有云三就言三翻結衆成就却不是三人來說愚竊按三與二同是離明之體與兑上之口為正應亦有識有謀者也而征凶與征吉相反何也二以柔中正應五剛中正時不可失故征吉三當上下之際正而不中時未可行故征凶為三之計惟守正道而懐危懼不敢躁動而人自來就我諸葛武侯躬耕南陽先主三顧草廬是其象矣蓋時至此不得不革正要斟酌商量革言者欲有謀焉則就之也似當指四三與四比四來就商于三至再至三革之謀審矣彼此有不孚者乎兩爻同德相孚三議革而後孚四既孚而後革將革而謀謂之言革而行之謂之命兩爻合看四之改命未必非用三之革言也象曰又何之矣謂人方來就商于我我又何必征而取凶耶

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

離交兌水火之際九居四剛柔相際以能革之人處當革之時又近君而受革之重任從龍之佐也卦辭之悔亡于事後爻辭之悔亡于事先三陽同德四聯上下之交者也下孚于三則共事之情洽上孚于五則授任之意專下不駭而上不疑卦彖所謂乃孚而悔亡者皆于四觀其成矣故合前後三爻皆曰有孚本義謂又必有孚然後革乃可獲吉似多一轉愚竊按有孚當據現成說改命者易世受命之謂本九五之事也而繫于九四者阿衡致主王道師尚父鷹揚非伐此爻足以當之象曰信志謂四爲上下所孚不獨信之于事直信其心矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

五為改命之主以陽剛中正之德下應離明為順天應人之舉掃除舊俗氣象一新以下四爻皆言革臣下之謀也變則大人之象乾之飛曰龍革之變曰虎先儒云堯舜之揖遜天下惟德之見故曰龍湯武之征伐則有威存焉故曰虎愚竊謂世運有因革唐虞之時道在因湯武之時道在革為龍為虎易地皆然之觀乾九四爻言曰乾道乃革龍亦有革之時矣凡卦爻之辭皆以占事他卦未嘗明言獨于此爻發之曰未占有孚非謂占可不用謂占已在未革之先孚又在未占之先不必謀及卜筮而早有孚于人如三四皆有孚是已三四之有孚占諸人也五之未占有孚信諸已也本爻又與二應離之文明由内而達外其

文炳猶曰煥乎其有文章

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

其文蔚也小人革面順以從君也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹從其類也愚按虎文曰炳天下文明之象豹文曰蔚一身威儀之象班孟堅所謂雲起龍驤化為侯王時也革道既成君臣剛柔相際戢干戈而興禮樂棄其舊而新是圖奉行者自君子始小人狃于故常豈无外遵時王之制而中以為未便者故君子于小人亦第革其面而不必責其心也征凶前輩類作戒其輕動解愚又按爻辭似從小人直說下征者往也即天下之父歸之其子焉往之義革道已成其有不遵王路者則為梗化之頑民故戒在征則凶而勸其順以從君居則貞吉凶吉二義皆為小人設而王者容民畜衆之大度在其中矣

楊誠齋曰觀六爻之辭知聖人之懼革也初戒革之早二戒革之專三戒革之躁四戒革之疑上戒革之

過惟五不待占而決是以善謀人國者與其輕變以速禍寧安靜而无功

陸君啟曰天下患莫患于因循既久而不為振刷之謀聖人以蠱幹天下之弊禍莫禍于瑕釁已萌而猶為調停之說聖人以革掃天下之凶然而一規一隨庸人足以諧時三甲三庚聖人不免駭世故革莫重于孚所以消懼免駭以行其志者也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨

程傳鼎之為用所以革物變腥為熟易堅為柔水火不可同處也能使相合而不害可以養人愚按古鼎有二詩鼐鼎及鼒儀禮舉鼎陳鼎烹飪之小器也禹鑄九鼎以象九州成王定鼎于郟鄏國家之重器也

卦取烹飪之用周禮烹人掌共鼎鑊以給水火之齊鑊乃煮牲體之器既熟乃升于鼎而調和之是已革以離火鑄兌金而鼎出焉既成鼎體又以水火為鼎之用在人事則革命之後創立新制以養天下萬世之業在乎始創横渠所謂正始而取新故元吉即春秋重元之意卦辭自乾坤而外言元亨者三大有與蠱與鼎皆有更始之義用元始之道建萬世之基故元吉而亨程傳朱注因彖傳无吉字皆以為衍文愚按卦彖所有而傳不必盡舉者如坤卦辭有主利二字彖傳則无屯卦辭云元亨利貞彖傳止云大亨貞萃卦辭云萃亨彖傳止云萃聚也漸卦辭云利貞渙卦辭云利貞彖傳皆無利貞字樣此吉字似不當衍

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨上三亨字音義與烹同末如字

伏羲制字先象形鼎之名蓋取鼎象程子云鼎之為器法卦之象有象而後有器卦復用器為義今按卦畫初陰在下足象中三陽腹象五兩陰對峙耳象上一陽横亘鉉象爻位一一不紊象者鼎之體亨飪者鼎之用井與鼎皆有養人之功井言巽乎水鼎言以木巽火巽字只作入字解以木巽火緩急適宜始得調和之味烹煮也飪熟也享帝養賢皆禮之大者獨于養賢曰大亨即天地之牛角繭栗賓客之牛角尺之義享帝之禮尚簡養賢之禮貴豐也巽而耳目聰明句別從人身發卦德離為目目明之象兼言耳聰者坎離飛伏互相取也聰明從巽來非作聰明可知萬以思曰聰明人所自有不巽便心高氣粗自為蔽塞木本是助火者一巽便成妙用令聰明人加以意氣是以薪助火矣愚按柔進而上行二句與革卦反

對之象革下卦二爻之柔進而上行為鼎之六五得中而下應九二之剛義本了然本義以卦變言謂自巽來陰進居五而下應九二則四五兩爻同在上卦似不得云上行

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

大象與卦象之鼎名同而器異卦象取烹飪之用故曰以木巽火此取國家之重器故曰木上有火乃鑄鼎之象鄭東鄉謂革似風爐朱子稱其解得好愚又謂兩卦反對革是鼓鑄之時尚未成鼎至此則金從革而成重器矣程傳謂取其端正安重之象是已蘇氏易傳曰革以改命鼎以凝之程傳以命為命令之命本義云凝猶至道不凝之凝所謂協于上下以承天休者也黄氏日抄亦從朱

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也否音丕

程傳曰六鼎在下趾之象也上應于四趾而向上顛之象也傾出敗惡以致潔取新則可張无咎曰禮祭先夕溉鼎滌濯當革之後鼎之初正洗濯之時陰柔不能負重有顛倒之象而因可出否則未為悖也從貴取新之意此因雜卦傳而云然愚竊謂爻辭當作兩層看下二句中明上二句意乃象中之象陽實陰虛初柔在下鼎之未有實者倒而滌之足反居上口反居下似乎悖矣以其利于出鼎中之穢濁故未害為悖否出則鼎可實因賤以致貴猶妾本賤得妾以其子母從子貴也合小象看下句似是比擬之義中爻互兌有得妾之象本義所云因顛而出否則為利得妾而因得子亦猶是也若以應四為從貴取新四且折足覆餗何新之可取乎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

胡雲峯曰鼎與井相似井初爲泥二爲泉而二視初爲鮒鼎初爲否二爲實而二視初爲疾愚按二剛中鼎之有實者也仇匹也指初陽與陰比故曰我仇疾即鼎中之否初已出否可以實物于鼎矣何疾能即我乎我若无實則否能即我矣兩我字明二自爲主也不曰使之不我即而彼自不能即我所謂不惡而嚴象曰愼所之者必俟否出而後納實愼之于始所以終无尤只是不能浼我之意一說二與五正應仇當指五疾當指四五方任四而不知其有折足之疾二自遠于下彼雖覆餗不能相及故曰不我能即吉

爻義或然但與象辭難合

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三居下卦之上巽體將變離矣革之位也先儒多以鼎耳猶六五或云古鼎耳有在腹旁者有在口上者三乃腹旁之耳愚按漢書五行志鼎三足三公象而以耳行凡物之行以足鼎則須用鉉貫耳乃可舉之以行三過剛不中偪近離火木火迅烈鼎中沸騰腹旁之耳亦變熱而不可舉故為耳革之象與上无應故行塞離為雉膏者腴也雉膏即鼎中之實三雖承上卦文明之腴而不得食由于火烈烹飪失宜也夫火烈則當濟之以水水火調和庶幾得宜此爻變坎則內外皆成雨象方者將也虧者少也方雨者冀望之詞故不曰亡悔而曰虧悔不曰吉而曰終吉小象推原耳革之故曰失其義義者宜也三過剛不中所

以失宜

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

覆餗之義繫傳言之詳矣今從卦體推之四以陽居陰才剛而位柔離中一陰為耳巽初陰在下為足中爻互兌為毀折折足之象初未有鼎實故顛趾以出否四已承鼎實故折足則覆餗三實而洩于內象士人文德之腴故曰雉膏四珍而列于外象王家大烹之養故曰公餗形渥乃覆公餗之象謂鼎旁汁瀋淋漓也程傳解形渥謂赧汗謂大臣任用匪人至于覆敗可羞愧之甚也程沙隨以渥為厚漬謂公餗所以養賢九四既覆養賢之餗而膏潤于己者獨厚所以凶于義亦通小象申之以信如何胡雲峯曰言失信也殊難理會愚按四比五大臣而為君所信任者今乃至于覆餗不知其向來取信于君者如何似詰責

語又似嘲笑語不言凶而凶可知本義以形渥作刑剭謂重刑也似可商

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也

張彦陵曰金鉉本義兩存其說竊謂鉉所舉鼎者也必在耳上方可貫耳主上九說為勝愚竊按五當鼎耳之位中一畫稟坤之中德黄耳象鉉說文作鬪以木横貫鼎耳也儀禮作扃士昏禮設扃鼏鄭康成注今文鉉為扃字陸德明釋文扃所以扛鼎此爻變乾金鉉之象耳在鼎上受鉉以舉鼎者六五也鉉在鼎外貫耳以舉鼎者上九也鼎非鉉无以為舉耳非虛无以為受二物不相離故于五並言之貫鉉以行必正乃无傾覆故利于貞易之道陽實陰虛二之鼎有實以剛中也五柔中曰實者二五正應象傳所云柔得中而應乎剛五蓋以二之實為實者乎或云耳非虛无以受鉉耳虛而鉉實鉉之實耳之虛中受之也

亦是

一解

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上之正位為鉉故不復言耳鉉一也五取金上取玉中爻未變同此乾體也金以言其堅玉以言其潤上九以陽居陰剛而能溫之象鼎之為器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉至于上厥功成矣功成可以養人亦猶井之元吉大成故大吉无不利歸震川曰大烹以養聖賢天子當以聖賢置三公之位上爻是已卓去病曰兩鉉總是一爻以六五言則爻陰而位陽以上九言則爻陽而位陰合兩爻言則六五為陰上九為陽俱剛柔節之妙理愚又按風在火上為家人火在風上為鼎家人第三爻即鼎之上爻彼以剛居剛故曰失家節此以剛居柔故曰剛柔節

胡仲虎曰鼎與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實愚又按火澤為睽反對則風火家人澤火為革反對則火風鼎皆以離為上下而兑巽迭處焉離火入澤則熄入木則焰

像象曰噬五得黄金鼎五黄耳金鉉此金原胎于震巽二木中又皆從火中鍛就象易聖人以明罰勑法正位凝命為教巽流竊之名為九轉金液還丹以離為九以九為金為火金火色皆赤為丹圖書七九互易故又假圖書名為還丹遂使四聖之教夷為聃喜鍾吕之術

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯喪去聲

程傳謂陽生于下而上進有亨之義虩虩顧慮不安之貌啞啞言笑和適之貌雷聲所及人无不懼而自

失惟宗廟執匕鬯者則不至于喪失惟誠敬而已愚竊按卦本坤體分乾初畫而為震一陽動于二陰之下雷初出地流動暢達无有不亨震又自乾來故曰震來雷之來也其勢奮迅嘘吸風雲動揺山岳若有鬼神異物往來朦睽于其間者虩虩之象此句釋震字曾不移時而斂怒收威天地為之改色草木欣然向榮初之虩虩者後成笑言啞啞之象此句釋亨字虩本蠅虎之名其捕蠅周環壁間數數驚顧故取此象而重言之虩虩啞啞二句只就震象説下二句方説到人事明于震亨之義則當震驚時得寧定之精神乃能守而无失如其不然以俄頃而喪生平者多矣百里極雷聲所至而言震為長子故言匕鬯楊誠齋云震能驚百里而不能失匕鬯于主祭者之手蓋一敬之外无餘念一鬯之外无他物也愚又按詩疏匕所以載鼎月而升于俎以赤心木為之鬯以秬黍酒加鬱金以灌地降神皆祭禮也長子主器匕牲薦

鬯之外餘皆有司職事矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

先儒多以彖傳為處震之道是已愚又按卦彖言虩虩驚動之象傳申之以恐致福彖言啞啞安詳之象傳申之以後有則彖言不喪匕鬯鎮定之象傳申之以守宗廟社稷皆從人事發彖中未盡之意人情聞震雷未有不恐者因恐以致福福非外至也虩虩之後繼以啞啞非仍然自放之謂不過循其常則而已言笑自如便是莫大之福匕鬯不喪便是笑言之則驚以震言懼以人言所驚者遠而所懼者邇震在彼

懼在此也出可以守宗廟社稷注疏謂君出則長子居守程傳依之臨川鄒氏及黃氏日抄皆主此解本義則謂繼世而主祭愚按朱子之說與說卦帝出乎震之義合震主出不主入故曰出可以守宗廟社稷當依本義為正

晁氏讀書志云象傳內脫不喪匕鬯四字程傳亦云然愚竊按先儒鄭孩如云可為祭主是解不喪匕鬯之義而藏其辭原无脫訛也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震與水洊至義同重也再也前雷方至後雷洊至莫不震叠天之威也恐懼從卦辭驚字來凡人悔心之萌多自恐懼中出故云震无咎者存乎悔雷所以啟人心之悔者也因震驚而生恐懼因恐懼而加

修省到得工夫純熟自然不遠復无祇悔所謂淵默而雷聲不待徵色發聲而喻矣顔子不貳過之基在此恐懼是敬天之心修省是囘天之事丘行可曰君子于恐懼之後必以修省繼之者所以盡敬畏之實也徒恐懼而不修省則變至而憂變已而休猶之无懼耳恐懼者憂其變之來初震象修省者思其變之

弭游震象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震之用在下重震之初又最下者為卦之主爻周公爻辭即用文王卦辭小象又與彖傳同所以別于九四之震三百八十四爻所獨也鄭申甫曰震之所以貴于六子者以其擔當氣力能為諸子之先鋒故在

家爲家督居則監國出則撫軍一于震懼何以承乾主器哉故震者動之謂非懼之謂也知懼之爲動則知初之所爲虩虩以動而爲懼非四之所爲遂泥也

愚按虩虩之象原爲震之初來而設笑言啞啞則復其故常矣故周公于初爻但加後吉兩字以見震之爲震只是這箇道理夫子分觀其象而玩其辭知爻之置啞啞于後而云吉者仍是致福有則之理无容更贅一辭也黄元公曰震一陽動二陰之下艮一陽止二陰之上動以初爲貴故震之吉在初而四則否止以終爲貴故艮之吉在上而三則否

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

二與三皆受初之震者也二與初尤近聞震則驚危厲之象程傳以億作憶度之憶解臨川鄒氏吳氏依

之惡竊謂億與憶字體相似而義各别十萬曰億言喪貝之大也胡雲峯作大喪其貝解與六五小象正合震為足蹄之象中爻互艮陵之象下乘初九之剛九陵之象七日者陽數極于六至七則變而反其初勿逐七日得之象初震之威勢極猛厲喪貝亦人之常情喪貝至十萬之多二能不顧而飄然遠避置身高處无心于逐而自得得字對喪字看喪者喪其外來得者得其固有由其居中得正故雖乘剛而鎮定若此吳幼清曰有陸凱不顧之遠必有去珠復還之理二語得之胡雲峯曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困三乘坎中爻其餘乘震之初皆不以吉稱

錢田間曰昭烈聞雷失筯史以為詐夫迅雷色變聖人有然昭烈固以孟德天下英雄一語為霹靂也失筯以往徘徊南服不敢北向爭雄及在荆州聞孟德之來狼狽引去可謂喪貝而躋陵者矣而卒有荆益

亦勿遂自得之效也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

程朱皆以六三所處不正當去不正而就正固已恳又謂三亦下受初震而上无應與故成蘇蘇之象蘇蘇者因震而意氣阻喪也震行與蘇蘇相對若能反其阻喪之氣奮往前行則可變災為福亦以避震為義者也不曰无咎无悔而云无眚者中爻互坎坎多眚人皆疑雷霆之震為天之降殃聖人曰震之道乃教人遷善改過不行則有眚行則无眚矣三以陰居陽位不當故貴乎行

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

漢書五行志引震遂泥注云從三至五有坎象坎為水四為泥溺于水不能自拔道未光也本義以泥為

滯溺之象吳氏易纂言云中爻互坎四當坎之中畫在二陰之間有遂陷于泥之象愚按卦本坤體互坎則土得水而為泥自二至四中爻互艮又有止象遂泥者發而即止也與三之震行相反凡陽氣上行則有光今震于已震之後朝氣盡而暮氣來又為內外四陰所掩陽光豈能透露故小象曰未光泥字從去靜亦可震之威惟倏往倏來使人莫測其所至若止而不行人且習而玩之矣

六五震往來句厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

本義以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无喪而能有事愚按震至于五往來數數矣而无時或忘恐懼小象所謂危行是已億无喪從九二億喪貝來二之震在初究如來如其勢猛繼震不若

初震之猛五經事變操于心慮者久矣故一億喪一億无喪小象以大字易億字猶云萬萬勿喪也二居柔則氣稍餒五居剛則守能堅此以不避爲義者也有事者何即往來于危厲中而无所喪是已張待軒曰五之事在中上做工夫中无時而喪則事亦无時而喪孟子所謂必有事也

胡庭芳曰二與五相似而相反所以相似者上卦之五即下卦之二所以相反者二以柔居柔五以剛居柔二乘初五乘四也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

建安丘氏謂五乘四剛已无足畏上又遠之則震索索然无聲矣愚竊按索索者氣盡也矍矍者目動也

雷聲入耳而不入目今上居卦終見下爻之被震而耳目皆驚過于畏懼故成索索矍矍之象如此心膽安往而可故征凶吳幼清曰躬謂九四鄰謂六三愚竊謂躬當指本爻震尚在鄰而未及其躬故雖凶无咎然猶不免婚媾有言者謂六五當震往來而億无喪上方震鄰而耳目俱為之動也象申之曰中未得可知處震之時此中要有本領方見得事明立得脚定上以柔居柔所以旁皇莫措由其中未有得也爻辭以震不于躬于鄰為无咎象復申之曰畏鄰戒可見修省工夫要在變故未切身之前以鄰為戒而預加敬畏方能臨事不懼也婚媾易纂言謂指應爻愚竊按凡言婚媾者皆在震遇坎之卦屯震上坎下賁中爻互坎震睽中爻互坎上爻變震本卦中爻亦互坎

愚又按六爻二陽四陰皆以震發端初與四所以為震者也二三五上為震所震者也分内外言之初在

二陰之下雷初出地二三猝不及備曰躋陵曰震行皆以避為義四陷二陰之中泥而未光且往而復來則天威褻矣故五之大无喪六之不于躬皆以不避為義此六爻之情

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

臨川吳氏引詩言樹之背以背為北堂指初爻為背象謂其與四无應故内不獲身外不見人愚竊按易之為道變動不居獨艮取止義陽自下升至三而止屹然不動艮之象一陽横亘于上彼此不相應背之象艮為門闕庭之象以人身觀之五官百骸皆動物也惟背之為體止而不動故以艮象歸背惟艮其背所以不獲其身惟艮其背所以行其庭而不見其人不是四句分對伊川以艮背不獲其身為忘我行庭

不見人為不交于物明道謂與其是內而非外不若內外兩忘朱子謂內不見己外不見人象山云无我无物薛敬齋云動靜各止于理而不知有人我五先生同作理解惟孔穎達云所見者在前背則无見之物也濂溪云艮其背背非見也就象作解與卦辭最合黄氏日抄云艮其背不獲其身背後自不見其身行其庭不見其人者相背亦不見人也靜止之義理皆在其中矣愚竊据後說推之內卦以三為背則初二為身背在身後不與而相對故不獲自見其身外卦以上為背則四五為人與人相背而不見其而故行其庭不見其人文王只是就卦體說卦象至象中所寓之理豈一一說得盡朱子于他卦皆言象占于艮背亦舍象而專言理幾同莊子之吾喪我釋氏之无我相无人相矣

魏莊渠云天文左右前皆動也惟北辰不動人身背亦如之故字從北從月此即六書假借之義後人不

明訓釋六經多為所梗費了多少分疏

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

張雨若曰只緣艮義為止聖人怕人墮落寂滅境界去了故特發出箇行字來愚按卦辭于止中原兼行說中爻互卦上震下坎亦有行象夫子復就行止而以動靜發明之行止以對待言動靜作一串說歸重又在時上艮與震反對震行而動者也艮止而靜者也震時則行艮時則止所謂動靜不失其時人心煩擾則昏暗凝靜則光明艮陽外見陰不得而揜之所謂太宇定而天光發也道者何不失其時之謂羅念

庵云動靜皆從容閒雅此乃身心安著處不患明之不足于照矣正與此義合顧止有止之時亦有止之所如當止而止則止在止上當行而行則止又在行上即有物有則各得其所之謂夫子以止字當背字即時止時行至當不易之處也似不必依晁氏本改艮其止為艮其背王龍溪曰敵應者應而未嘗應也馬縱綸曰云所似有方向似有邊際故以敵應不相與為所愚按陰陽和則交謂之和應不和則不交謂之絶應皆陰皆陽雖應而不和謂之敵應六爻上下敵應者八純卦皆同獨于艮言之者艮是止體所取身在不相與相與則動動則不免有咎矣是以以下一氣讀到底只完得卦辭之義

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼者兩也坎離雷風澤五子皆有往來之義兼山不然各成一山前後相背非連岡接嶺也故為止象君

予之素位而行不願乎外似之先儒謂思心之用著于無思即為沉空著于有思則為逐物愚竊謂位字即彖傳所字從定理而論曰所從現前而論曰位天下无一定之位有是位則有是思止亦无定位而當位即止時行時止便即行即止所謂思不出位也程傳云或過或不及便是出位愚又按左傳子太叔問政于子産子産曰政如農功日夜思之思其始而成其終朝夕而行之行无越思如農之有畔其過鮮矣可為大象注脚

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

先儒謂聖人觀心于復觀身于艮諸爻近取諸身與咸畧同此卻是背象如人背面而立腓限夤輔皆從後可見惟趾則見于前者愚按身之行止由乎趾艮趾是第一步工夫止在方動之初也工夫愈早愈好

所謂過人欲于方萌故无咎所難者終身不變耳故須永貞方得初爻剛位柔本非正象曰未失正謂義在當止未為失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

本義謂三止乎上不肯退而聽乎二先儒或云三者二之所隨三艮其限止所不當止二當腓之處不能以隨時之學化其執一之弊而反隨三而止故其心不快愚竊謂取象即在本爻腓足肚也有肉而无骨在趾之上股之下上隨股而下隨趾二陰柔居下卦之中故有此象腓不自動隨足而動足亦不自動其權在心以心為制則全足皆止以腓為制趾動則腓隨之矣二本欲艮其腓令腓隨趾以動而不能救止

之君子艮止之學原是以我御物不以我隨物今不能拯而反隨之此心終日役役安能快然耶小象云未退聽言未能退而聽命于心也若心作得主則百體皆從矣中爻互坎為加憂不快之象張待軒曰後世之止祇求息心大易之止却求快心快即自慊之學此心作得主凡情俗念俱退聽矣易纂言以腓指二以隨指三以心指五釋爻義太破碎吾不取也

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

虞仲翔云限束帶之處王輔嗣云夤夾背月程沙隨云限分上下夤列左右本義謂限即腰胯也夤膂也諸說不同愚竊按限乃夤之字義非腰胯之名乃上下之界限一陽在下卦二陰之上故曰艮其限本一物也有如夤之列而為二故曰列其夤夤則腰膂也兩句似當相連說中爻互坎九三一陽坎中水也坎

為心病心猶火也自四至上大象離離為火有熏象人身水下火上水欲其升火欲其降腰膂居其中屈伸所係中爻又互震宜動不宜止者也今上自上下自下彼此判隔水不升而火不降三欲遏炎上之勢其勢轉熾本欲制心適以熏心此告子强制之學危而不安者也二三兩爻皆提出心字心體周不可妄動亦不可以惡動而求靜二之病在過柔三之病在過剛二役于有動之心三偏于有靜之心不動心之學豈易易哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

吳州廬曰身謂腹以上膈以下呼吸之根氣所從生也唐凝庵曰三分上下為兩截四通上下為一體三以剛居剛而心危四以柔居柔而身安愚按身字從卦象來身者人之全體言身則背與心在其中矣胡

雲峯曰咸四以心之動者言此不言心而言身兼動靜也愚又謂六四爻位皆陰純是靜體身止則背止心亦得所止矣勞而逐物不如逸而證身故无咎此近裏著己之學躬行君子也楊龜山云爻言身象言躬者伸為身屈為躬屈伸在我不在物王伯厚云傴身為躬見躬而不見面止諸躬即所謂艮其背也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也正字當衍

李隆山曰人所見于外者不過言行二者在下有腓趾以象其行在上有輔頰以象其言吳幼清以輔指上九愚竊謂即指本爻與咸卦不同輔者言之所從出也文王于卦辭單説行周公于爻辭補出言字咸取輔頰舌此單取輔釋名云頤輔車其骨彊可以輔持其口在兩頰之旁亦從背後見者艮其輔非不言也止在言前故出之有序序者義理之次第也多言則多悔有序故悔亡初艮趾止其行也五艮輔止其

言也中者時而已時言時默即時行時止發語有先後出令有緩急皆是也以陰居陽中而不正本義云正字義文而語類載朱子之言則曰艮之六五以中正而言有序薛敬齋謂語類出門人之手多失朱子意此亦其一也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

吳幼清曰上變為柔成坤胡雲峯曰上獨不言象乃取坤土象丘行可曰艮以人身取象艮止體身動體也六爻自趾至輔皆囿于一體未能盡止道之善獨上為艮主于當止之地而能止焉所謂止于至善聖人以為非形之可拘故曰敦艮吉愚按上爻吉占无多而艮在上體者蒙蠱賁大畜頤剝損艮八卦皆吉聖人喜靜而惡動也艮陰土也居兼山之上有敦厚之義故吉唐凝庵曰上之厚終與初之永貞相應蓋

末路易失故步難持上得止之終則通上下為一身合行止為一道矣止難于終其始皆暫止者也至于終止則真能止矣愚又謂人之氣象動者多薄靜者多厚厚非一朝一夕之故自艮趾以後二之心不快三之心危厲必也反躬无咎出言悔亡而後得敦艮之吉輕動之象至終乃得免焉人可不躬自厚哉

朱子曰復卦靜中有動艮卦又是動中要靜復卦便是一箇大翻轉底艮艮卦便是兩箇翻轉底復復是五陰下一陽艮是二陰上一陽在下便震動在上則沒處去了只得止故曰艮止也愚又按繫傳卦位起于震而終于艮上下皆震獨初為卦主動惟發于始也上下皆艮獨上為卦主止必要其終也

䷴ 艮下 巽上

漸女歸吉利貞

程傳漸與歸妹正相對女之歸能如是則正而吉蓋其固有非設戒也本義以利貞為戒辭愚竊按卦象長女在上將入而來歸少男在下方止而未往女之于歸必俟納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後行天下之進以漸者无如女子之于歸故曰女歸吉咸取女吉取婦之卦也漸女歸吉嫁女之卦也咸以正感男下女漸以正進女從男皆以貞為主利貞者其利乃在止而巽似非戒詞當依程傳王伯厚曰漸男方求女之事歸妹女將歸男之時以未成夫婦而名卦愚又按外卦本乾內卦本坤三四互換而乾變巽坤變艮中爻自二至五各得其正而女居外卦乃自外來歸之象也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

本義云漸之進也之字疑衍或是漸字愚按晉與漸同取進義本卦所重卻在不遽進漸不是進漸乃所以進也漸之進之字與比之自內否之匪人句法相似言漸之進也如女歸則吉也之字似不當衍彖傳于卦辭不多添注脚只點綴幾箇虛字利貞之意已明進得位以下皆釋利貞之故得位得中皆指九五一爻止而巽又從卦德發漸進之義兩進字從上漸之進也來進以正即是進得位正邦即是有功以正者得位之本正邦者有功之驗卦之中四爻皆得位聖人恐人誤認故復申之曰其位剛得中也所以別于六二之柔得中惟其止而巽所以動不窮下止則凝靜不擾上巽則相時而動以此而進則得位以此而往則有功所謂漸之進者

如此所謂貞之利者如此

進得位本義謂卦之變自渙來九進居三自旅來九進居五皆得位之象亦雜舉兩卦為卦變者也愚按

漸與歸妹反對歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽則二三四五皆得位而五又得中乃反對之象若以卦變言成卦之主在三四兩爻何不云漸三陰之卦自否來三進居四而剛柔得位五剛得中似不必云自渙來又自旅來

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗舉正作善風俗

黄氏曰抄云程傳以山上有木其高有因為漸晦庵謂木漸長則山漸高似勝有因之說愚又竊謂地勢平衍木之長也易見故謂之升山勢高峻木之長也不覺止于下而進于上故謂之漸本義疑賢字當衍或善下有脫字愚竊謂賢德善俗猶云仁里也從來風俗之美悉視男女之貞淫入其鄉而嫁娶以正婚姻以時則風俗之善可知君子居仁里則事賢友仁積日積月吾德不覺漸成如山上有木不見其長以

漸而高也若行𨚫賢字則與夬大象居德无別矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

本義鴻之行有序而進有漸始進于下未得所安上復无應故象如此愚竊按文王卦辭以漸為婚禮故周公爻辭多以鴻取象婚禮奠雁取其不再偶也鴻之飛翼次肩隨成行而進漸之象中爻互坎為水水涯曰干鴻水鳥也初居最下漸干之象不獨遠无應近亦无比離羣孤飛厲之象爻位皆陰小子之象與隨卦陰爻稱小子同鴻性多警失羣則呼鴈而有言之象以其心知危懼故雖厲而无咎以義揆之寧有危懼而陷于咎過者乎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

程傳磐石之安平者愚按二居艮體之中艮為石磐之象漸于磐視干稍進矣中爻互坎有飲食之象二柔順中正與五本正應五云三歲不孕則二猶為未嫁之女雜卦傳所謂女歸待男者正指此爻不急于進而從容自養以待時故吉有鴻漸于磐飲啄自如之象衎衎和樂也人見其飲食宴樂居中无事未必不蒙素餐之譏故象以不素飽釋之以見二之從容有待非甘豢養而妄進者也又按漢書武帝紀引此文磐作般注云水中堆也易纂言云磐水旁石墩

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也

爾雅高平曰陸三居艮上視干磐漸高矣鄭剛中曰三上无應而親四四下无應而奔三三務進而妄動故征則不可還四失守而私交故孕則不敢育吳幼清曰三往為六四四來為九三故否變成漸而九三得居正位三四男女之交也今九三剛躁不安其居又欲往四則漸復變為否而男女不交矣三往則四來因夫征不復故婦孕不育也愚按卦中夫婦之義于此爻發之卦辭之女歸二五正應也爻辭之夫婦則指三四兩爻四无歸三之理以近比而成偶本失女歸之正因兩爻各得艮巽之正位故聖人亦許其為夫婦也中爻互坎陷而止之夫征不復象坎中滿婦孕象自三至五互離中虛不育象又坎為盜寇象艮止也禦寇象胡雲峯曰三悅四之陰往不以正也四從三之陽合不以正也故一則征而不復一則孕

而不育不復不育凶之極矣而云利禦寇不可解或曰鴻宿處必有司夜以防掩捕遇警一號則舉羣皆起乃禦寇之象今據小象釋之三本艮體去其儔類而比四故曰離羣醜三以私情與四相合故曰失其道四巽體而性順與三既合物莫能奪故曰利禦寇順相保張彥陵曰禦寇與婚媾相反此句正教三以待四之法蓋夫婦而出于私情比昵匪媾也而實寇也惟以禦寇之法禦之庶幾不受私情之累乃為利耳又是一解

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽體漸于木視陸又高矣鴻駢趾豈能集木四與初无應繞樹三匝无枝可依宜有咎矣程傳本義

皆以桷為平柯愚竊按詩疏桷榱也夏侯湛玄鳥賦銜泥結巢營居傅桷吳幼清云屋椽之方者似非平柯之解或得木枝橫平如桷者則可以託處而无咎

九三一陽在下有桷象象曰順以巽與前順相保相應四以陰居陰巽順者婦道也故于此再言之

愚又按爻象辭皆詳于三而畧于四必兩爻叅看始明似側重在陰一邊當夫征不復時一離羣之婦懷抱无兒外多強暴幾幾有不能自保之勢于此而能守身禦寇擇木孤棲卒能婉孌相保以待征夫之復

爻辭于三曰凶于四曰无咎嘉其得巽順之道也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

程傳以陵為最高處象君位之尊愚竊按爾雅大阜曰陵艮山在下漸于陵之象五與二正應婦指二中爻互離中虛不孕之象離位居三三歲之象五以剛中正應柔中正非三四之比三云不育已孕而不育以合之不正也五云不孕未合而不孕以有待而合也終莫之勝謂五之心惟屬于二視人世女歸之正終莫有勝于二者雖于歸有待到底是德配故吉同人二五亦為三四兩爻所隔故九五曰大師克相遇此曰終莫之勝其義相同胡雲峯曰卦以巽為女艮為男而爻以五為夫二為婦者以二五相應為言取義不同也愚又謂天下之躁進者必驟退易合者亦易離二二不輕進五不輕合相須之久相信之深至此始得所願其進之正而得位如此

上九鴻漸于陸當作逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用

為儀吉不可亂也

愚按六爻之象上九為最吉漸道已成離羣高舉漸逵之象先儒或以漸陸為退飛之象或以三為南陸上為北陸皆從本字作解晁氏讀書志陸作逵胡安國亦然程傳逵雲路也吳艸廬云陸當作逵字體相類傳録誤也愚按下五爻皆叶韻本爻逵與儀叶其義可見當從之漸于逵言其翱翔雲路使人可望不可即吉光片羽留為世珍所謂進退可法者也儀字如鳳凰來儀之儀亦當從程傳纂言作儀刑解亦猶蠱上九不事王侯志可則也之義本義以儀為旌纛之飾似非正解可用用字當玩大抵无位者多无用上九乃賢人之高致其用可以為儀雖高而无位非无用者也鴻之飛成羣而不失次小象獨于上爻言之者要其終而知其不可亂也亂者失次之謂只就鴻漸說不必說到不以富貴利達亂其心也

吳州盧曰鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故下三爻之象曰干曰磐曰陸皆漸進而止于水際者也上卦巽為風為高故上三爻之象曰木曰陵曰逵皆漸進而飛于風中者也此六爻之情

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

程傳歸妹女之嫁歸也男上女下有悅少之義以悅而動則不得其正矣故位皆不當愚竊按說文妹女之少者女少故字從未六子相配之卦凡十八咸恒漸歸妹四卦皆取嫁娶之義三卦彖辭或吉或利惟歸妹獨凶咸二少相感恒二長相承漸以少男下長女此則以少女下長男本非匹敵不待父母之命媒妁之言明是妹自為政故曰歸妹禮男子三十而娶女子二十而嫁女未有不少于男者女少則有待年

之義今妹往而求夫故凶凶在征也吳幼清曰以三四兩畫言泰之三四本當位今三往四來則皆不當位故既曰征凶又曰无攸利深戒之也程敬承曰六十四卦中彖辭全无好處者惟否與歸妹耳否是小人肆志之日歸妹是小人進身之時

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也説以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

愚按卦彖極言歸妹之凶夫子却從歸妹二字先發天地之大義蓋本卦從泰而變三四兩爻互換而為兌震兌為少女乃女之終震為長男乃男之始上震乃乾交于坤之始下兌乃坤交于乾之終坎艮巽離

皆包羅于中矣萬物皆六子之變化出震見離悅兌勞坎所謂與也天地不交二句乃反言以明天地之大義因交而生物也以下復說到人事夫婦原以人合前者有終後者有始與天地生生不已一般纔完得天地之大義舊注以終屬女始屬生育似不必泥男女本是天地間大道理只為悅以動所以為歸妹非惡其歸惡其所歸者妹也斥其為妹罪有專屬矣三以陰居陽則位不當蹈九二之上則柔乘剛說以動以下接連六句專指六三一爻卦彖因女悅以致男動所以云凶而无攸利也若依程傳謂二三四五位皆不正三五皆柔乘剛則罪不獨在一女子矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

本義雷動而澤隨歸妹之象胡雲峯曰澤隨雷動來矣鮮曰雷震澤上水氣隨之而升似乎將悅以動多

倒轉看了愚竊謂澤上有雷上之雷聲未動下之澤氣先升方合悅以動之義夫婦之道欲其有終而无敝其始不以正者其終必有敝可知不獨夫婦也君臣朋友亦然衆人无終由于不知敝君子知敝是以能永終

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉句相承也

先儒多以三四兩爻為成卦之主建安丘氏則指二五為主爻吳幼清以初爻統全卦之義惟陸庸成謂歸妹六爻俱无夫象愚按本卦與漸反對漸是民間之嫁娶此是帝室之婚姻在全卦則兌從震以六三為主爻在六爻則不論陰陽又各有歸妹之義古者天子一娶九女諸侯一娶三女有嫡有媵媵者曰娣

娌歸妹以娣蓋妻之妹從嫡以適人者初无正應娣象居卦之下履象兑為毁折跛象以剛居剛本能履者也而託之于跛娣並嫡也存此不敢上人之心何往不吉小象曰以恒以分言乃今古之常禮非說以動可知曰相承以德言二承五初承二安于為娣非柔乘剛可知所以彖辭曰征凶爻辭曰征吉小象吉字當連上讀相承也三字自為句

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

本義眇能視承上爻而言愚竊据兩爻合看二亦娣也以視承履其為娣所不待言居初之上中爻互離為目視象二剛中亦能視而託于眇者也幽人猶云靜女本卦九二即履卦之九二故其占同象于初曰以恒于二曰未變常夫婦之道不可不久惟各安其常初所以吉二所以貞與履六三取象同而義則不

同

六三歸妹以須反歸句以娣象曰歸妹以須未當也

須字先儒有三解程傳作待字義或云須飾之須是為盛容飾以待歸也朱漢上引天官書須女四星賤妾之稱本義依之愚按六三不中不正居悅體之上為卦主文所謂征凶无攸利者也蓋婢僕之流非世家之女以色見售而不得列于娣者故以須名之歸妹若以須從將來妒寵爭妍禍有不可勝言者為六五計當去六三之須而以初二為娣反歸者反須使歸母家也二字似當屬上句讀以娣二字自為句指下二爻象曰未當幸三未當位尚在貫魚之列宜及此時去之也以須為未當則反歸之當可知若以須為待反歸為娣則待年之女似與九四无別矣

愚又按内卦三爻亦當合看五為女君諸爻皆其媵也以象言兑為妾以位言上貴而下賤妾婦之道履不踰閾視不出戶初二曰跛曰眇既不自多其能又見不尚色之意本義所謂女之賢者也至六三則娣中之匪人矣故加之以賤稱從來並妻奪嫡之事多出帝王貴戚之家故聖人于内三爻惓惓垂戒謂歸妹而以娣雖跛眇亦能履能視吉而且利歸妹而以須何必更言凶言不利只有反歸之一法耳

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

易纂言以九四震長男為歸妹之九五為妹二為壻似乎強生分别愚竊謂九四亦娣也婚姻宜有常期卦至四爻女猶在室愆期之象詩云士如歸妻迨冰未泮今卦入震體則冰已泮矣由愆期故遲歸時者婚姻之時愆期者數也有時者理也女无不嫁之理但遲早自有數耳時未至則當待故象申之曰愆期

之志有待而行以見非人不我娶乃我不輕許人也九四以剛居柔蓋女子之有志而能貞潔自守者摽梅之詩曰求我庶士迨其吉兮江沱之詩曰之子歸不我以古者女未及笄有待年于國之義以詩證易理自相通

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也幾平聲

程傳以五下應二為下嫁之象易纂言帝乙謂九四所歸之妹謂六五楊止庵以三四得合五為主婚愚竊謂以卦論則三為成卦之主以爻論則五為衆爻之主似難定所歸之為某爻帝乙歸妹與泰六五辭

同必實有其事京氏易載有帝乙歸妹之辭注詳泰卦下今就爻辭釋之未歸則稱妹已歸則稱君正其為小君所以別于諸娣也五柔中居尊以德禮為貴不以衣服為容故君之袂反不如其娣之袂良袂者容飾也長袖善舞之意袂不如娣德勝可知矣月幾望為陰之盛德足以儷陽故吉與小畜中孚抗陽者不同在中者五之德也以貴者帝之妹也行者下嫁也小象節取爻辭以帝乙二句連合成文見得帝乙之妹地位尊重如此乃不如娣袂之良洗盡鉛華獨昭壼德有王姬肅雍氣象復申之曰其位在中以貴行也所貴在中則有容而不妒雖跛眇之娣亦得進御于君樛木垂仁而下逮小星援命以自安非聖女賢妃孰克當此

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實

承虛筐也

蘇子瞻曰天地之義正大而已大者不正其終必有名存實亡之象愚按上六震體本士也而爻位皆陰虛而无實之象又六三悅體在下兩陰敵應亦无實之象震為蒼筤竹筐之象內卦兌羊之象中爻互坎血之象女承筐以實蘋藻士刲羊以取血膋皆祭禮也令不成夫婦以言乎女承筐則无實以言乎士刲羊則无血未嘗告廟而成夫婦之禮也先言女而後言士其咎在于陰虛所以无攸利小象不言士女只從承筐无實句指出一虛字以結之上六以陰居陰无實則虛所謂名存而實亡咎在女不在士可知矣先儒或謂咎在士而不在女竊所未解

愚按六十四卦除乾坤純陽純陰外餘卦凡取男象者為陽爻取女象者為陰爻獨歸妹不論爻位陰陽

多取女象而以六五為主爻雖與九二正應却无以君歸娣之理究不知妹之所歸者何爻闕疑俟再考

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 假音格

程傳格字作致字解吳艸廬以象辭為天子適諸侯之義愚竊謂豐取滿盈為義以天道言滿盈之象以世道言正滿盈之時豐之所以亨也王者至此時正當憂盛危明而曰勿憂非謂不必憂也葢當雷電交作時則日光失照日復其照則一切陰慝不得障蔽于吾前矣豐而宜日有不可過動之意日而宜中又有不可過明之意此保豐之道也

愚又按卦體離日在下惟恐失之闇賴火勢炎上內三爻不論應否皆上適于震合而成豐雖云明動相

資而以明為主觀彖傳宜照天下及爻辭言蔀言見其義曉然

彖曰豐大也明以動故豐疑當作亨字王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

先儒于彖傳注釋畧同愚又竊謂大當以規模氣象言明動者卦德也然必先明而後動不明而動冥行將何之明以動自无不亨之理尚大者非謂王者至此有心好大也乃時尚所必至席豐履厚規模氣象不期侈而自侈書曰无疆惟休亦无疆惟恤此其可憂者也卦辭勿憂宜日中彖傳宜照天下兩宜字是勿憂中之作用蓋惟日中則光輝能徧照日昃則不能矣文王言日中夫子補其所未足可見日豈長中

有中則必有昃徒憂何為哉月盈則食又從上句推言之離卦與坎反對彖傳言日亦言月此其例也中昃盈食即盈虛消息之象皆時為之也天地且不能違時況人與鬼神乎甚言豐之不久也盈虛消息四字夫子于剥豐二卦言之一以見天下无常剥之時一以見天下亦无常豐之時又按照字為全卦要領照亦日中也昃亦日中也蔀亦日中也盈則必虛息則必消為昃以盈處盈以息處息為蔀知盈守虛知息持消為照王者不能使造化无日昃月食之時而常存此日中久照之心所謂善用其明也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

先儒謂雷者陰陽相薄之聲電者陽光也雷之動物有聲有光故大象于震離相遇多言電三畫為電重離為日離上震下曰噬嗑震上離下曰豐兩象皆取治獄一動而明一明以動噬嗑乃章程初設懸象魏

以示人從立法者言豐則令甲久申據爰書以定罪從用法者言所謂國家閒暇及是時明其政刑也愚按雷發聲之後五日始電雷電亦有不皆至者威至而明不至則片言何以折獄明至而威不至則姑息何以致刑故必皆至乃合豐義亦猶噬嗑之雷電合而章也始則法電之明以折獄是非曲直必得其情終則法雷之動以致刑大小輕重必當其罪天下豈有寃民乎

愚又按豐與旅反對離為兵戈中爻皆互兌為毀折故大象皆取刑獄

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

易纂言以配主為六二愚竊据諸儒之說似當指四初與四敵應不相與謂之配主者兩剛同德而成匹

偶之象程傳所謂同舟則胡越一心是也勸初往從四故云雖旬无咎往有尚注疏以初四皆陽爻訓旬為均程朱皆依之愚竊按書十旬勿反曲禮旬之外旬之内説文云徧十日為旬文王卦象以一日言曰日中周公爻辭以十日言曰旬爻居豐初乃一月上旬初宜及時而往與四明動相資共圖保豐之道稍遲旬日雖亦无咎但須以往為尚耳象申之曰過旬災恐其過時而不往也

焦弱侯曰初以四為配主四以初為夷主上下之詞也自下並上曰配如妻之仰而配于夫自上並下曰夷如明之夷而入于地

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

廣雅蔀草名注疏以蔀為障光明之物楊誠齋云日蔽雲中稱蔀玉篇云覆也愚按諸釋不同總是蒙蔽之象豐其蔀者當豐時而有蒙蔽之患也二為離主居卦中爻日中之象斗為天樞指五見之者二也斗宜夜見今晝見則日无光矣二本至明之體而為五暗君所蔽于此之時若往而從之必因疑而得疾如杯中蛇影之類中爻互巽進退不果故有此象日中見斗幾疑晝為夜矣而二之于五不以明暗二其心盡誠相孚以俟君心之悟迨至有孚發若則障去而疑消孚者在二發者在五故二曰往五曰來二字相應來章之譽豈獨五有慶哉兩爻所以皆吉信以發志象辭與大有六五同彼以五發二之志此以二發五之志其孚同也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

沛蘇氏易傳作旆釋為旛幔說本陸氏本義依之楊誠齋以日在雲下為沛愚竊就字作解沛者沛然下雨貌中爻自三至五互兑為雨豐其沛者大雨之象沫易纂言以為斗下小星愚竊按古本作昧昧者晦也大雨則晝晦矣晦則无所見而云見沫者昧在彼而見者在此也蓋沛之蔽甚于蔀沫之見甚于斗三與上正應上以柔暗居卦終鋼蔽方深如何可與共大事雖有股肱之用而不知三之所以寧折其右肱而不為上所用猶云无從措手也由其離體見事明故无咎豐與明夷下體皆離明夷六二去上遠故夷于左股傷之未甚猶可用也豐九三與上應故折其右肱傷之切而終不可用也又按本爻與大過九三同為上六之應爻彼以棟橈致凶此以折肱无咎小象于彼曰不可有輔于此曰不可大事終不可用皆

諄諄告戒之辭

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉句行也舉正行字上脫志字

易纂言夷字作傷字解謂四變而柔為明夷故四以二為夷主愚竊按四與初應初曰配主四曰夷主兩剛相遇敵應等夷之象豐蔀見斗之象與九二同二當位而豐蔀四不當位而亦豐蔀二離明而見斗四幽不明而亦見斗當豐之時障蔽同也二上與五應而有孚發若四下與初應而遇其夷主剛與剛遇柔與柔應明動相資又同也故爻辭皆曰吉小象畧于二而詳于四者二指六五為蔀斗故不可往往則入

于暗而得疑四之蔀斗皆自謂也故利于行行則遇明而得吉象恐人以二爻同看亦以四之蔀斗歸咎六五故九四之象最詳

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

程傳謂六五无虛己下賢之義聖人設此以為教本義亦云因其柔暗而設此以開之愚竊按上下四爻皆言豐五為卦主而不言豐人君以得賢為慶不以富有為豐者也來章與大蹇朋來同凡爻位自下而上曰往自上而下曰來以君位臨之則下之往者皆來矣因二以來初因四以來二內三爻離明故曰章五柔順得中又是動體能用下之明以為明向來豐蔀豐沛至此障蔽悉開明則資于人譽則歸于己二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽

六五之吉未必非有孚發志之功也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也愚竊謂上六一爻關係全卦處豐之末已是日昃月食時矣以人事言之如富貴人末路身居華膴高大門閭豐其屋之象門以內耳目相蒙蔀其家之象門以外衆叛親離闚戶无人之象主人如帝謁者如鬼有經年伺其門牆不得一見者矣三歲不覿之象爻辭既備言其凶小象復申之曰爻言豐屋非富潤屋也謂其志滿樂極飛揚跋扈如天際翔也爻言无人非无人跡也謂其深居高拱只見有已不見有人是自藏也六五以謙接物六二敵應而必來上九以亢自居

九三正應而不爲用兩爻互看吉凶之斷在此蘇子瞻曰豐者至足之辭足則餘餘則溢揚子雲曰炎炎

者滅隆隆者絶高明之家

鬼瞰其室上六之謂與

漢書五行志其在周易豐之離弗過三矣注云離下震上豐上六變而之離曰豐其屋蔀其家言无道德而大其屋不過三歲必滅亡也

張待軒曰國家之患莫大蒙蔽豐時特盛故曰宜照天下夫階前萬里人主何所用其明哉致治以人保治亦以人但使賢者在位何憂讒諂蔽明此卦五來章二有孚君臣一德初遇四四遇初大小同心更何

豐之足憂上六有一九三而不能用以至闃其无人雖翺翔天際亦何益哉此六爻之旨也愚按初四二五在他卦爲敵應不相與在豐則取其明動相資曰遇曰見曰往曰來曰无咎曰吉三與上本正應而无日

往來之義一曰无咎一曰不覿惟上六一爻其占獨凶者由其去明最遠而　豐之極盛也可以悟盈虛

消息之理矣

象數論曰豐為日食之卦日會在朔而食亦在朔月盈在望而食亦于望初之配主月也此在日食前月之望故為過旬之災離南方之卦五六月之交日在午未食于井柳則斗宿遠而得見日中見沬日食之既也其應在大臣故折其右肱震東方之卦日在戌亥日食于室壁則斗柄之在午未者遠而得見來章復圓也闃其无人日入而息也朱矍庵則于二爻言之謂天之變異日中見五緯者有矣未有見經星者豐其蔀日有食之也日食甚則斗可見矣以其居陰從陰故得疑疾以其離明得中故有孚其疑也如日之食其孚也如日之更鄭孩如曰易雖假象亦須以意會之設蔀以自蔽何至日中見斗惟日食將既時渾天晴黑斗乃見于日中日食既者月掩之也則是月者日之蔀也奸臣蔽君亦猶月掩日蔀之豐也乃

大臣壅蔽其君之象九四為之也易之道固无所不有存此三說以備參考

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

程傳爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象臨川王氏曰入而麗乎內所以爲家人出而麗乎外所以爲旅吳幼清曰凡家居者入而舉火于內旅寓者出而舉火于外愚又按旅者客寄之名周禮地官所謂羇旅也分內外二體看火在上動而不止旅人之象山在下止而不動旅舍之象公劉詩中所謂廬旅也與豐反對豐爲大故旅爲小先儒謂處旅之道切忌自大六五爲卦主以其得中而順乎剛小之所以亨愚又謂旅雖小道然必貞乃得吉道无往而不在事无微而可忽也再提旅字丁寧鄭

重之意吳州盧以旅貞吉三字指九三而言似不必從

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

程傳以彖傳五句多爲處旅之道愚竊按彖傳不釋卦名專釋卦德二五皆柔得中者曰外則專指外卦六五在外者爲客所以合乎旅之義六五一柔在外乘承皆剛順乎剛之象此句專屬上卦止而麗乎明合上下卦德言止者不能无所麗猶旅人不能无所依艮止則隨寓而安離明則因不失親是以小亨而貞吉也又按他卦彖傳于釋彖之後多推廣言之以見時義之大此不加一辭者錢田間曰吾夫子轍環天下一生固旅人也嘗筮易得旅商瞿氏曰子有聖知而无位子曰命也故于旅發深慨焉今竊合六爻

論之人生天地間何在而非逆旅瑣瑣之災固所自取卽次之安其偶然耳人世之焚次焚巢喪資斧喪童僕者比比皆是而旅懷无厭或且得資而心猶不快惟二五柔順得中庶幾知止知足者然其道止于小亨而已若聖賢當此不遑家食豈徒曰桑弧蓬矢志在四方而已哉蓋難處者旅之時難盡者旅之義夫子嘆時義之大意或如此

以卦變之義推之則旅自否來否下卦之三來居旅上卦之五故云柔得中乎外而順乎剛亦可謂之卦變本義顧不言

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

注疏火在山上逐草而行勢不久留故為旅夫子亦取刑獄之象本義謂慎刑如山不留如火是已惡又

謂留者淹滞之義不留二字從卦名得來旅人之就舍過而不留者也聖人之視有罪如覊客然視犴狴如郵傳然其初无留牘其既不留獄惟明惟慎故能剖決如流

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初以柔居剛而在下楊誠齋謂是小人之棄逐者胡雲峯謂是道途負販之旅兩皆置勿論愚按初本止體恃與四應而不能自止艮為小石六為陰初又畀下詩疏云瑣瑣小也正合此象瑣瑣之狀干求非止一端由君子觀之爭名于朝爭利于市其為齷齪鄙細一也此等人于世則取賤于己則取災災即下文焚次之類如慶封奔吳而致富識者知其族殲亦是也文辭賤其行象辭鄙其志天下未有志窮而遂不窮者斯其所以取災乎

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

易纂言旅字指六五旅以應位為次五下就二既得中又得位愚竊謂義即在本爻處旅之道貴乎柔順凡位陰爻柔者皆吉六二獨兼之居艮體之中得陰之本位即次之象左傳一宿為舍再宿為信過信為次是已資與貲同上承二陽以虛受實懷資之象纂言又云艮少男童也愚按二與初比得童僕之象貞字連上讀程傳謂雖童僕亦得其真信是已三者兼得旅之最善者小象單釋末句而曰終无尤蓋旅中所與處者童僕耳非得童僕之貞即次未必安懷資適為累矣无尤從貞字看出

九三旅焚其次喪其童僕貞句厲象曰旅焚其次亦以

傷矣以旅與下其義喪也

吳幼清云旅謂九三其次則上九也愚竊謂二柔順中正三過剛不中兩爻正相反二去離火遠故即次三與離火近故焚其次二去初近故得童僕貞三去初遠故喪其童僕貞三所居乃危地也故曆次既焚僕既喪則資之喪不待言矣小象若為感歎解慰之詞曰旅至焚次情亦可傷矣但旅之時焉得人人皆過順境二在三之下凡即次懐資得僕種種好處若三推以與之者彼得則此喪義有固然无足怪也下當指六二語氣與上爻以旅在上其義焚也相似先儒多將與下二字作御童僕解愚未敢謂然

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

吳幼清云此旅指六五也愚竊据本爻說四爻離體自下而上非諸侯之寓公則人臣之載質出疆者旅于處之象旅者託宿處者久居旅于處有久留人國之意夫士君子或出或處各有初心今但云得其資斧而已所以我心不快我者四自我也齊宣欲養弟子以萬鍾而孟子謂久于齊非我志正與此爻合小象只添未得位三字四以剛居柔本非正位此邦其可久處乎三不言喪其資斧四言得其資斧者自二至四中爻互巽為近利市三倍也胡雲峯曰得資足以自利得斧足以自防資以潤身斧以斷事愚又按漢書敘傳資作齊應劭注云齊利也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

在卦則五六為旅在爻則五有主象文明中正旅中之賢主人也柔得中乎外而順乎剛此爻當之離為

雉又為兵戈矢象古人相見必有贄雉者士之贄也四與五比四未得位五則在位者四執雉以求見若五之射而獲之者然非以利交可知亡一矢而獲一雉得喪適足相當五无求多之念故與四之交有終中爻互兑為毀折亡矢之象譽命者推賢讓能之事上互兑為口下互巽為命譽命之象四得信友之名五為聲氣之主虛懷延攬善則歸人小象所以云上逮逮者及也上指五旅无君位五居四上譽命即自五而逮四所謂順乎剛者此也本義云譽命聞于上似乎指上九矣與聞字逮字義難合

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

吳幼清謂上爻變成小過有飛鳥之象以鳥指九三愚又按中爻互巽為木上在木杪巢象鳥之有巢乃

其歸宿處旅至于上亦其倦飛思歸時三艮體以近離火所焚者旅次耳巢猶在也上以剛居離極火炎上並其巢而焚之身如窮鳥欲歸无所矣陽主笑陰主哭上九位柔而文剛一笑一號之象離之牝牛變震又為喪牛之象三喪其童僕牛猶在也尚有可行之資今牛喪則欲行无資矣火性燥故笑變為號无非凶象初曰志窮至此真日莫途窮矣同人親也故先號咷而後笑親寡旅也故先笑後號咷羊性善觸大壯中孚互兑故喪羊于易而无悔牛性本順旅上九過剛不中故喪牛于易而凶小象謂旅本非在上之人今以旅而在上則過高而亢其焚巢也固宜六五亡矢而得雉離之中位故終有譽命上九焚巢而牛喪居離之極並譽命而失之故曰終莫之聞也

像抄曰豐旅之義隨照隨止豐四動體動于明上明動不相遇便爲旅三止體止于明下止明不相麗便

焚豐上遠二明窮于外動旅初遠五明窮于内止動之明主在内是謂豐家蔀則内无所歸矣晉鬼幽止之明主于外是謂旅次焚則外无所往有同孤鳥

張侍軒曰内卦三爻士庶人之旅其得喪不過資斧童僕之事外卦三爻卿大夫之旅故或以得而未快或以亡而譽命非區區于資斧童僕間論得喪者

易纂言此卦六畫惟六五九三爲旅人初言其時二四上言其地五本失位而以六二爲次則得位三本得位而以上九爲次則失位蓋處旅之道宜柔不宜剛五柔而中三剛而過是以五得財得人而譽命三既无可居又不可行也蘇氏易傳與此又不同謂二五兩陰爻據用事之地而九三九四上九三陽寓于其間所以爲旅小者爲主而大者爲旅爲主者以得中而順乎剛爲亨爲旅者以居貞而不妄動爲吉蓋

易彖之義隨人闡發无所不通初不必拘定一說也並存之以備攷

周易玩辭集解卷七